

उदारता.

नागपुर निवासी दानवीर भीमान्
सेठ सरदारमलजी साहेब पुगलिया ने
स्वर्गीय सेठ भीमान् केसरीमलजी कोठारी
व आपकी सुपुत्री भीमती गुलाबबाई
के स्मरणार्थ इस " निर्ग्रन्थ-प्रवचन " नामक ग्रन्थ में रु० ४००) चार सौ की
आर्थिक सहायता प्रदान कर इस सस्था
का जो उत्साह बढ़ाया है, वह प्रशंसनीय
है। जिस के लिए आप धन्यवाद के
पात्र हैं।

भवदीयः—

सौभागमल्ल महेता मास्टर मिश्रीमल्ल
प्रेसिडेन्ट, मंत्री,
श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति,
रतछाम ।

धम्मे धीरम्

श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक सामिति, रतलाम.

के

जन्म दाता

श्रीमान् प्रसिद्ध वक्ता पण्डित मुनि श्री
बौधमल्लजी महाराज

सदस्य-गण

स्तम्भ

श्रीमान् सेठ दानवीर रा.य. कुम्भनमल्लजी	बाबू चम्पजी व्यावर
" " मेमीचन्दजी सरदारमल्लजी	नागपुर
" " सरूपचम्पजी भागचम्पजी	कलमसरा
" " तुषीबाबूजी पुनमचम्पजी	प्यायडोंगरी
" " बाहरमल्लजी पुरजमल्लजी	बादगिरी
" " वल्लभमल्लजी सौभाग्यमल्लजी	जाबस

सरलक

श्रीमान् मेठ उदयचन्दजी चोटमलजी	उज्जैन
" रतनखामजी खोडामण्डी	आगरा
खालचन्दजी भैमलजी	गुल्लेजगढ़
वरधीचन्दजी सुगनचन्दजी	धामक
गणेशमलजी गुलाबचन्दजी	जैना
श्रीमती अनारवाई खोडामण्डी	आगरा
" पिस्तावाई खोडामण्डी	आगरा
राजीवाई	बरोरा सी पी

सहायक

श्रीमान् मेठ पुनमचन्दजी नारायणदासजी	मनमाड़
मातीखालजी रामचन्दजी	नसिराबाद
" गागरमलजी सुगाखचन्दजी	खखगोंव
सकपचन्दजी जगनीरामजी	बेलापुर
चान्दमलजी सूरजमलजी	खसुर
तन्तमलजी बुधीखालजी	घोटीबाजार
जीतमलजी जयचन्दजी	राजमोदगांव
रामखालजी मुलखालजी	बरोरा
बहावरमलजी रतनचन्दजी	मङगांव
" खचमीचन्दजी पुनमचन्दजी	तम्बोखा
मर्छाखालजी गुलाबचन्दजी	म्यापडोंगरी
" बुधीखालजी भीरराजजी	म्यापडोंगरी
" खचमाचन्दजी चौजमलजी	म्यापडोंगरी
" उदयराजजी काफूरामजी	हाथकी
" चौधमलजी सुस्तानमलजी	सुरापुर

श्रीमाम् सेठ कचरवासजी हरखचन्दजी	घोटीबाजार
" " रायचन्दजी छासचन्दजी	मनमाड
" " शोमाचन्दजी वृद्धिचन्दजी	सिखेगांव
" " मयमखजी रतनचन्दजी	मनमाड
" " खावूरामजी मनोहरमखजी	इगतपुरी
" " सकुपचन्दजी भूरजी	कोपरगांव
" " असोखखचन्दजी रतनचन्दजी	बाघजी
" " बीबराजजी मेधराजजी	याम्बोरी
" " पुनमचन्दजी हीराचन्दजी	पीसर
" " इन्दरमखजी बप्पराजजी	बागखी
" " कस्तुरचन्दजी किशनदासजी	घाटी
" " कासचन्दजी हरखचन्दजी	रोहिया

मेम्बर

श्रीमाम् सेठ बहावरमखजी बरवीचन्दजी	ध्यावर
" " छासचन्दजी मोतीखाखजी	धंसनसेवा
" " ताराचन्दजी बेबरदासजी	बरखगांव
" " चौधमखजी पुरयामखजी	बेछवे
" " राजमखजी नन्दरामजी	बरणगांव
" " पद्माखाखजी मोतीखाखजी	सिबनी
" " भुसराजजी जेठमखजी	वारवा
" " इंगरसिंहजी रतनचन्दजी	किशनगढ़
" " सुधीखाखजी पूरुषचन्दजी	इन्द्रटाबा
" " पुरखचन्दजी हस्तीमखजी	घुईखदान
" " हेमराजजी लसराजजी	चरोरा
" " रावतमखजी चोरकिपा	चरोरा

શ્રીમાન્ મેઠ ચમ્પાલાલજી જાવમીચન્દ્રજી

ચરોરા

" " હીતરમસજી ગુણાચન્દ્રજી

ચરોરા

" જીવરાજજી ઝસરાજી

માંજ (ચરોરા)

પીરોદામજી હીરાચન્દ્રજી

ચરોરા

તારાચન્દ્રજી ચરદીચન્દ્રજી

વાધણી

" વુહીલાલજી મોતીલાલજી

લેલગાંવ

વેમચન્દ્રજી હસીચન્દ્રજી

કેલગાંવ

હીરાલાલજી પૃષ્ઠીરાજજી

કેલગાંવ

હિરામલાસજી વીરચન્દ્રજી

ઘાટમિરસ

ધનરાજજી મગનમસજી

ગુલેદગલ

મેમરામજી પદ્માલાલજી

અહમદનગર

રાજમસજી ચન્દનમસજી

વેહરે

મેનમસજી મેમરાજજી

અહમદનગર

ગણદામસજી ચતર

સિવની

માહનલાલજી અવદામજી

સોણાપુર

પુત્રમચન્દ્રજી મોહનલાલજી

કિંગમગાંવ

પંડી લૌહતરામજી

અહમદનગર

" રાવતમસજી મિશ્રામસજી

સતારા

મજાલાલજી જાગદમસજી

તાલ

ખાસકરવાજી રતનચન્દ્રજી વૈષ

સુંગેલી

હસરાજજી પુત્રમચન્દ્રજી

બોરી

ખાગચન્દ્રજી સુશાંતચન્દ્રજી

બારામતી

માતીલાલજી મિલનદાસજી

બારામતી

ઝઝમસી સોમચન્દ્ર આદ

બારામતી

" રતનચન્દ્રજી લૌહતરામજી

બારામતી

" તાણારામજી સરુપચન્દ્રજી

વાધણી

જીવરાજજી સુરગાજીચન્દ્રજી

હોદ

" જાલિરાસ આદચન્દ્ર

સતારા

भीमाम्	सेठ रामचन्द्रजी, किरानदासजी	डोंड
"	" यशराजजी अमयरामजी	सिधनूर
"	" रयामबाबाजी हजारीमखजी	भागरा
"	" जायूबाबाजी खगनबाबाजी	मसहारगढ़
"	" जसकरण भाई गुदरभाई	बम्बई
"	" पुष्पीबाबा भाईचन्द	"
"	" हीराबाबाजी बाकीबाबा	"
"	" रसीकबाबा हीराबाबा	"
"	" बंरूबाबाजी हरकचन्दजी	नसिराबाद
"	" कपूरचन्दजी हंसरामजी	म्यापडोंगरी
"	" रतनचन्दजी चन्दूबाबाजी ।	"
"	" कंझरबाबाजी विठ्ठलजी ।	घार
"	" हीराचन्दजी गुस्ताबचन्दजी	बाबीसगांव
"	" पैमराजजी कम्बेबाबाबाजी	जम्बरखेडा
"	" चान्दमखजी मुखताममखजी.	मनमाड
"	" भीकचन्दजी जेवळचन्दजी ।	मनमाड
"	" गुस्ताबचन्दजी कचरदासजी	"
"	" जगन्नीरामजी पैमराजजी	बारी
"	" जेमराजजी राजमखजी	मनमाड
"	" बीपचन्दजी नमखबा	हम्दीर
"	" किरानदासजी नंदरामजी	जेवळा
"	" सूरजमखजी किरानदासजी	सयदापुर
"	" कुम्बमखजी भुमरमखजी	पोडनवी
"	" नानचन्दजी भागचन्दजी	"
"	" बीपचन्दजी जेमखजी	"
"	" नबखमखजी रतनचन्दजी	म्हसा
"	" पर्यमाण मण्डळ	हीवडा
"	" किरानदासजी बिरणीचन्दजी	बारी

और जेनों से कमरा-याम्त और मुक्त वे नर हो जाते हैं, और सभी प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक दुष्टों का अन्त भी वे अपना कर लेते हैं । क्योंकि, इन प्रवचनों के प्रत्यक्ष भी तो राग-द्वेषादि सम्पूर्ण प्रकार के दुष्टों से रहित और उन से परे होते हैं । वे पापी या धर्मी हो, बड़े ब्राह्मण हो या शूद्र, इन सभी को एकसा अपनाते हैं । शूद्राशूत का रोग तो, कभी छूकर के भी उन के पास से हो कर नहीं निकलता । चाहे कोई एक सम्राट् हो या कोई कर्गास, अपना ब्राह्मण हो या शूद्र प्रवचन करने-कराने का इस सभी के लिए एकसा राव-मार्ग सुझा हुआ है । भगवान् महावीर की ओर से, तनिक भी भेदभाव, इस किसी के लिए नहीं रक्खा जाता है । हमारे इस उपर्युक्त कथन की सच्चाई में अधिक सही; वर, एक ही प्रमाण पर्याप्त होगा । वह इस प्रकार है—

तथा पुण्यस्त कल्पति तथा पुण्यस्त कल्पति ।
तथा पुण्यस्त कल्पति; तथा पुण्यस्त कल्पति ॥

आ० १ अ० २, उ० ६

अर्थात् एक महान् से महान् पुण्याधिकारी सम्राट् वा उच्च जातिवाले को, जैन-धर्म के सभी तीर्थंकर, जिस प्रकार का प्रवचन करते आये हैं, ठीक उसी प्रकार का प्रवचन वे एक हीनतमपुण्य वाले कर्गास से कर्गास को भी, फिर चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो, करते हैं । और, वीरा प्रवचन शूद्र को वे करते हैं, उसी प्रकार का एक उच्च वर्ग में उत्पन्न

होने वाले व्यक्ति को भी वे करते हैं। वहाँ इस में ठीक भी अन्तर क्यों नहीं रक्खा जाता है। इसी के सम्बन्ध में जम्बू स्वामी ने, अपने गुरु गुरुन्वर विद्वान् सुधर्मा स्वामी से, एक दिन यों प्रश्न किया था, कि—

कह न बाबा कह सर्वथा से।

सर्वथा कह नायसुतस्स आसी ।

आवासी सं निवसु । जहा तदेवा ।

महा सुतं बुद्धि जहायिसेत ॥

सुप्र-कृतार्ण ।

अर्थात्—हे सुधर्मा स्वामी ! जिस प्रकार आत्म-व्यस्यार्ण सत्य और पवित्र है, उसी प्रकार आत्म हित के बक्ता भी सदाचार से युक्त होना परम आवश्यक है। क्योंकि, बिना सदाचार के सत्य बक्ता वह कभी बन ही नहीं सकता। अतएव हे सुधर्मा स्वामी ! उन परम पावन भगवान् महावीर के आत्म ज्ञान, दर्शन, शील, तथा सदाचार, आदि के सम्बन्ध में आप खो मो कुछ आलस्य हों, अपने हृदय में कटुणा, लांछन, उसे कहने की कृपा करें। क्योंकि, एक ही मगधन के वन्म-काह से ले कर निषाण-पत् की प्राप्ति पर्यन्त के, सारे चरित्रों को, आप उसी-भाँति जानते हैं। दूसरे, आप स्वयं भी ज्ञानादि गुणों के दाता हैं। तीसरे, अनेकों गुण-गुण आज तक भवण करने में आप के आने हैं। और बीसरे, उन गुणों को भवण-रूपों से वेबल भवण ही आप ने नहीं किया, परन्तु

यत्तरंग भा आपन उन को मर्ति-मांति किया है । अम्बु ।

इस च उत्तर म गुपमा स्वामी ने जम्बू स्वामी ने कहा-

येयच्च मे कुम्भे महती अलत नाणी य अयात वसी ।

अस्मिन्ना जम्बु पर्वद्वयस्य आयादि धम्म च भिर्ह च वेदा ॥

मूत्र कृतं ॥

अर्थात्—जिस प्रकार कुछ अपनी आत्मा को मापस ह और जान पड़ता ह ठीक वैसे ही वह अन्य आत्माओं का भी अभिय है । इस प्रकार के ज्ञान को जो भग्न आत्मा अपने हृदय म भरण करने वाला ह, वही ज्ञदज ह । महा प्रभु का विशाल हृदय हम खेदकृता से सदा सदा तबालक भरा रहता था । दूसरी धार, लोकासोक तथा आकाश का यथावेग रूप स जानने के कारण वे 'क्षेत्रज्ञ' भी कहल ग थ । इसी तरह एक धार जहाँ वे यथावस्थित आत्म स्वरूप का जानन से आत्मज्ञ कहलात वहाँ म बांझुय म मग । वध कमा का खम करने म भी निपुण वे थे । तप का आराधना करने म भा अपने समय के वे एक ही थे । यह कारण का ह जयत उग्रे 'महर्षि' भी कहता था । पर स्वस्थान ही म स्थित हो कर लोकासोक के अनन्त स्वभाव का इन्तामक्षकृत्, या हस्त रेखा के समान देखा आर जान व सकते थे, इसी से 'अनन्त ज्ञानी' धर 'धमगत' तथा व थ । उन का अराधन दिशा-विदिशाओं में सदा सदा उस समय छिटक रहा था, उसी समय वनों, आग भी अपनी जमल आग को लोक परलोक में छिटक रहा ह,

इसी लिए 'यशोधर्मा' वे कहलाते थे । सभी लोकों के सुद्धम तथा असूद्धम पदार्थों को देखने में उनका ज्ञान धौल का प्रति ही अनोखा काम करता था । इस के अतिरिक्त, हे जम्बू ! धीरे प्रभु के द्वारा प्रतिपादित भूत एवं चरित्र-धर्म को संसार रूमी महा-सागर से पार लगातेवाला समझो । और, देखो ! समय माग में उन की अनुपम चौरता, चरिता, सहिष्णुता, सखीबता और अलौकिक प्रसन्न-व्यक्तता को । येही महावीर, भगवा बर्द्धमान और निर्ग्रन्थ, आदि आदि और भी अनेकों पावन नामों से पुकारे गये हैं । उन्हें ऐसे निर्ग्रन्थ के प्रवचनों से, आज सभी क्षैमाँ तथा सभी अवस्थाओं के जैन भजैन नर-नारी, सर्वत्र एकसा और सुगमता-भूषक शाम उठ सके, एक मात्र इसी परम पवित्र उद्देश्य को ले कर, बम्बई, पूना अहमद-नगर, आदि आदि कई प्रसिद्ध शहरों के तथा गाँवों के बहु-संख्यक सदगृहस्थों ने, श्रीमज्जेनायक, शाक-विहारक, बाल प्रज्ञावारी, पूज्यवर श्री महाशालाजी महाराज के सम्प्रदायानु-यायी, कविवर, सरल स्वामी, मुनि श्री हीरालालजी महाराज के सुप्रिय प्रसिद्धकृत, पांडव मुनि श्री चौधमलजी महाराज से कई बार प्रार्थना की कि यदि आप जैनागमों में से चुन कर कुछ ग्रंथों को एक स्थल पर संग्रह कर के, उन का सुबोध तथा सरलातिसरल भाषा में एक हिन्दी अनुवाद भी कर दें, तो जैन-दम्त ही पर नहीं, बरन् भजैन-जनता के साथ भी आप का बड़ा भारी उपकार होगा । यदि इस प्रकार का स्मारकपूर्ण सुबोध मुक्त एक ग्रन्थ प्रकाशित हो कर जगत

को भिन्न जाय तो जैन-जनता तो उस से सम्बन्धित साम उठ
 देगी ही परन्तु साथ ही न के वह जनतर जनता भी, जो जैन-
 साहित्य को बानगी कुछ न कर, जैनागमों के महा-सागर
 में गाता लगाना चाहती है का मोठा लम्बने के लिए दीर्घ
 काल में बड़ी ही नासायित है उस से किसी प्रकार कम लाभ
 नहीं उठानेगा । इस प्रकार से, उन सबग्रहस्थों के द्वारा समस्त
 समय के अस्वाभाव तथा निषेधन के क्रिये जाने पर, उन्हीं अतिरिक्त
 बहुत पवित्र मुनि भी बोधमन्त्रकी महाराज ने, जैनगमों का
 सम्बन्ध कर कुछ ऐसी भाषाओं का समग्र ग्रहण किया, जो बगल
 के वैदिक जीवन में प्रति पक्ष हितकारी सिद्ध हों । तदनन्तर
 उन्हीं समर्पित भाषाओं का हिन्दी भाषा में अनुवाद भी उन
 ने किया । और, मुनि राज के उ हा अनुवादित करी पर से,
 जिस उन के शिष्य मनोहर व्यङ्गमानी परिवर्तित मुनि की
 वरानसासकी महाराज और साहित्य-प्रेमी पंडित मुनि भी
 वारनसी महाराज ने इस ग्रंथ में किया । उन करी पर से
 सिद्धन में का किसी प्रकार के इति-वीथ से, अथवा अन्य
 किसी भा प्रकार की कोई भी मूल इस अनुवाद में पाठको को
 कर्म मान रहे, ती इपथा पछराक को उस की सूचना से अवरु
 हें हें । इस प्रकार की सु-सूचना का प्रकाशक के हृदय में तथा
 सुख में बड़ा ही ऊँचा स्थान होगा । और, यदि बहुत अधिक
 विद्वानों की राज में यह सूचना आनन्दक और अपादेय जान
 बड़ी, तो दिव्यवाग्दत्ति य उस के जो ईश्वर के अनुसार, उचित

सरोवन भी करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जायगा ।

अन्त में एक निवेदन और है, कि भगवान् की भाषा, जिस में कि उन के प्रवचनों का समग्र ससार को आश्रय प्राप्त है, अर्द्ध-भाषा ही है । जो कि भारतवर्ष के अधिकांश जन साधारण की बोखबाल की भाषा के बिल्कुल ही निरासी है । किन्तु, उस के द्वारा आत्म-तत्त्व के बोध को करनेवाला विषय भी स्वयं महान् गूढ़ और गम्भीर है । यह सब कुछ होते हुए भी, प्रस्तुत अनुवाद की भाषा को सरल से भी सरल बनाने का भरसक प्रयत्न किया गया है । हमें पूरी पूरी आशा और विश्वास है, कि पाठकमण्डल इस से अव्योचित लाभ प्राप्त कर हमारे उत्साह को बढ़ाने का सत्प्रयत्न करने की कृपा दिखायेंगे । अन्त ता० १-१-१९११ ई०

भवदीय

सौभागमल्ल महता

मास्टर मिश्रीमल्ल

प्रेसिडेण्ट

मंत्री

श्री वैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, एतत्काल ।

को मिल जाय तो जैन-जनता तो उस से यथोचित लाभ उठानेगी ही परन्तु साथ ही इस के, वह अनेकतर जनता भी, जो जैन-साहित्य की बानगी कुछ पसन्द कर, जैनगणों के महा-सागर में गोता लगाना चाहती है या गोता लगाने के लिए दोष कास से बड़ी ही सालाशित है उस से किसी कहर कम लाभ नहीं उठानेगी । इस प्रकार से, उन सद्युद्देश्यों के द्वारा समस्त समय के अत्याग्रह तथा निवेदन के किये जाने पर, उन्हीं प्रसिद्ध बह्म पंडित मुनि श्री श्रीधरदासजी महाराज ने, जैनगणों का सम्बन्ध कर कुछ ऐसी गाथाओं का संग्रह बहा किया, जो जगत के दैनिक जीवन में प्रति पक्ष हितकारी सिद्ध हों । तदन्तर उन्हीं संग्रहित गाथाओं का हिन्दी भाषा में अनुवाद भी उस ने किया । और, मुनि राज के उहाँ अनुवादित श्रौं पर से, जिसे उस क शिष्य मनोहर व्यसमानी पण्डित मुनि श्री जयनारायणजी महाराज और साहिब-जैमी पंडित मुनि श्री प्यारदासजी महाराज ने इस ढंग में बनाया । उस श्रौं पर से लिखने में या किसी प्रकार के दृष्टि-दोष से, अथवा अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी भूल इस अनुवाद में पाठकों की कभी जाय पड़े, तो कृपया प्रकाशक की उस की सूचना में अवगत रहे हैं । इस प्रकार की सु-सूचना का प्रकाशक के हृदय में सदा सुख में बहा ही ऐसा स्वाम हैमा । और यदि बहु सत्यक विद्वानों की राय में यह सूचना आवश्यक और उपादेय जान पड़े, तो द्वितीयवृत्ति में उस के जो उद्देश के अनुसार, उचित

संशोधन भी करने का पूरा पूरा प्रयत्न किया जायगा ।

अन्त में एक निवेदन और है, कि भगवान् की भाषा, जिस में कि उन के प्रवचनों का समग्र ससार को आन संप्राप्त है, अर्द्ध-भाषा भी है । जो कि भारतवर्ष के अधिकांश जन साधारण की बोखबोख की भाषा से बिल्कुल ही निरासी है । फिर, उस के द्वारा आत्म-उत्थ के बोध को व्याख्याता विषय भी स्वयं महान् गूढ़ और गम्भीर है । यह सब कुछ होते हुए भी, प्रस्तुत अनुवाद की भाषा की सरल से भी सरल बनाने का मरसक प्रयत्न किया गया है । हमें पूरी पूरी आशा और विश्वास है, कि पाठकपण इस से यथोचित लाभ उठा कर, हमारे उत्साह को बढ़ाने का सप्रयत्न करने की कृपा दिखायेंगे । फक्त ता० १-१-१९३३ ई०

भवदीय

सौभागमल महता

मास्टर मिश्रीमल

प्रेसिडेण्ट

मन्त्री

श्री जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, एतलाम ।

॥ समो सिद्धार्यः ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन ।

॥ या भगवानुयाच ॥

नो इन्द्रियगेज्जम् अमूर्तमावा ।

अमूर्तमावा वि अ होइ निष्ठवो ॥

अजम्मत्यहेउ निययस्स यथा ।

ससारहेउ ख वयसि बध ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! यह आत्मा (अमूर्तमावा) अमूर्तपन होने से (इन्द्रियगेज्जम्) इन्द्रियों द्वारा ग्रहण (नो) नहीं हो सकती है । (अ) और (वि) निष्प्रपञ्च (अमूर्तमावा) अमूर्तमान् होने से आत्मा (निष्ठवो) हमेशा (होइ) रहती है (अस्म) उपका (बंधो) बंध जो है वह (अजम्मत्यहेउ) आत्मा के आश्रित रहे हुए मिथ्यात्व कपयादि हेतु (अ) आर (बंध) बंधन को (नियम) निश्चय ही (संसारहेउ) संसार का हेतु (वयसि) बड़ा है ।

भाषाया हे गौतम ! यह आत्मा अमूर्तिमान् [State of being devoid of colour smell taste and touch] अर्थात् बर्ण गंध रस और स्पर्श रहित होने से इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं हो सकती है । और अक्षुपी होने से न पाइ

इसे एक ही मकता है। आर आ अमृतमान् अर्थात् अरूपी है वह हमेशा अविनाशी है। सदा के लिये कायम रहने वाली है। जो शरीरादि में इसका बंधन होता है वह आत्मा में हमेशा से रहे हुए प्रवाह से मिथ्यात्व अयत आदि कपार्यों (The four moral impurities viz anger pride deceit and greed which obscure the spotless Nature of the soul and cause it to wander in the cycle of worldly existence.) का ही कारण है जैसे आकाश अमृतमान् है। पर घटादि के कारण से आकाश घटाकाश के रूप में दिख पड़ता है। ऐसे ही आत्मा को भी अनादि काश के प्रवाह से मिथ्यात्वादिके कारण शरीर के बंधन रूप में समझना चाहिए। और यही बंधन संसार में परिश्रम करने का साधन है।

अप्या नह वेयरणी, अप्या मे कुडसामली ।

अप्या काम बुहाधणु अप्या मे नैवय वणं ॥ २ ॥

अन्यपार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अप्या) वह आत्मा ही (वेयरणी) बैतरणी (नह) नदी के समान है (मे) मेरी (अप्या) आत्मा (कुडसामली) कुडसावमली के वृक्ष रूप है। और यह (अप्या) आत्मा (काम बुहा) काम बुधा रूप (वेणु) गाय है। और यही मेरी (अप्या) आत्मा (नैवय) नैवय (वण) वन के समान है।

भाषार्थः—हे गान्धर्वा ! यही आत्मा (B) बैतरणी नदी के समान है। अर्थात् हमी आत्मा का अपने अन्य भावों

यं वैतरणी नदी में गोता खाने का मौका मिलता है । वैतरणी नदी का कारण मृत यह आत्मा ही है । इसी तरह यह आत्मा मरक में रहे हुए कुटशाबमखी बुद्ध के द्वारा होने वाले बुद्धों की कारण मृता है । और यही आत्मा अपने शुभ कृत्यों के द्वारा कामबुद्धा गाय के समान है, अर्थात् इच्छित सुखों की प्राप्ति कराने में यही आत्मा काम बुद्धा धेनु के समान कारण मृता है । और यही आत्मा मन्त्रवचन के समान है । अर्थात् स्वर्ग और मुक्ति के सुख सम्पन्न कराने में अपने आप ही स्वाधीन है ।

अप्या कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य ।
अप्या मिन्तममिन्त च दुप्पट्ठिय सुपट्ठियो ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—हे ! इन्द्रिय (अप्या) यह आत्मा ही (दुहाण) बुद्धों की (य) और (सुहाण) सुखों की (कत्ता) उत्पन्न करने वाली (य) और (विकत्ता) नाश करने वाली है । (अप्या) यह आत्मा ही (मिन्त) मित्र है (च) और (अमिन्त) शत्रु है । और यही आत्मा (दुप्पट्ठिय) दुराचारी और (सुपट्ठियो) सदाचारी है ।

भावार्थ—हे गौतम ! यही आत्मा बुद्धों एवं सुखों के साधनों का कर्ता रूप है । और उन्हें नाश करने वाली भी यही आत्मा है । यही शुभ कार्य करने से मित्र के समान है और अशुभ कार्य करने से शत्रु के सदृश हो जाती है । सदाचार का सेवन करने वाली और दुष्ट आचार में प्रवृत्त होने वाली भी यही आत्मा है ।

न त अरा कठक्षिप्ता करोति ।

अ से कर अप्पणिया दुरप्पा ॥

से नाहिइ मञ्जुमुह ते पसे ।

पञ्छाणुताथण दयाधिहणो ॥ ४ ॥

अन्वयाथ—हे इन्द्रभूति ! (से) वह (अप्पणिया) अपनी (दुरप्पा) दुराचरणशील आत्मा ही मैं जैसे (धं) उम्र अनर्थ को (करे) करती है । (त) जिसे (कठक्षिप्ता) कठका छेद न करने बाधा (अरी) शत्रु भी (न) नहीं (करोति) करता है (तु) परन्तु (से) वह (दयाधिहणो) दयाहीन दुष्टात्मा (मञ्जुमुह) मृत्यु के मुँह में (पसे) प्राप्त होने पर (पञ्चासुताथेय) पञ्चाताप करके (नाहिइ) अपने आप का जानेगा ।

भावार्थः—हे गौतम ! यह दुष्टात्मा जैसे जैसे अनर्थों को कर बैठती है जैसे अनर्थ एक शत्रु भी नहीं कर सकता है । क्योंकि शत्रु तो एक ही बार अपने शस्त्र से दूसरों के प्राण हरण करता है परन्तु यह दुष्टात्मा तो ऐसा अनर्थ कर बैठती है कि जिसके द्वारा अनेक भ्रमजन्मातरों तक मृत्यु का साम्हना करना पड़ता है । फिर दयाहीन उस दुष्टात्मा को मृत्यु के समय पञ्चाताप करने पर अपने हृत्पथ काशों का भाग होता है कि भरे हाँ ! इस आत्मा न कैय नैवे अनर्थ कर पावे ।

अप्पा धय दमेयत्वा अप्पा दु खलु दुदमा ।

अप्पा दत्ता सुही होइ अस्सि शोए पररथ य ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अर्थात्) आत्मा (जेव) ही (दमेययो) दमन करने योग्य है । (हु) क्योंकि (अर्थात्) आत्मा (खलु) निश्चय (दुष्टो) दमन करने में कठिन ही है । तुमी तो (अर्थात्) आत्मा को (दतो) दमन करता हुआ (अस्मि) इस (सोऽपि) शोक (य) और (परस्मै) परलोक में (सुखी) सुखी (होइ) होता है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! क्रीडादि के बरीभूत होकर आत्मा उन्मारा-गामी होती है । उसे दमन करके अपने काबू में करना योग्य है । क्योंकि भित्री आत्मा को दमन करना अर्थात् विषय वासनाओं से उसे पृथक् करना महान् कठिन है और जब तक आत्मा को दमन न किया जाय तब तक उसे सुख नहीं मिलता है । इसलिये हे गौतम ! आत्मा को दमन कर जिस से इस शोक और परलोक में सुख प्राप्त हो ।

वरं मे अर्थात् दतो सजमेय तेषां य ।

माह परेहि दम्भतो, बंधयेहि बहेद्विय ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! आत्माओं को विचार करना चाहिये कि (मे) मेरे द्वारा (सजमेय) संयम (य) और (तेषां) सपस्था करके (अर्थात्) आत्मा को (दतो) दमन करना (वरं) अथवा कथन्य है । नहीं तो (हु) मैं (परेहि) दूसरों द्वारा (बंधयेहि) बन्धनों करके (य) और (बहेदि) ताड़ना करके (दम्भतो) दमन (मा) कहीं न हो जाऊँ ।

भाषार्थ—हे गौतम ! प्रत्येक आत्माओं को विचार करना

१ ग अथा वयादृशा वराणि ।

म म कर अगणित्या दुरग्या ॥

म ना॥६६ म—मुमुद ग पत्त ।

पञ्चगतायण दयाविहृता । ४ ॥

अन्यथाथ ह ग गतम' (४) यह (अर्थात्) शिव
अपन (अर्थात्) दुष्टाचारवर्गीय आत्मा की दृष्टि (१) उम
अनर्थ का (कर) करण । (२) निव (कटाक्षिता) कटाक्ष
रण न र न शाला (अ ।) शत्रुर्ध (न) मर्दि (अर्थात्)
कटाक्ष ह (३) परम्पु (४) यह (अर्थात्) दयाविहृता (५) दयाविह
न्यात्मा (मन्त्रमुद) मन्त्र मुद म (पत्त) पत्त होने
पर (पञ्चगतायण) पञ्चगाय करण (नाहिह) अपन
आप का जानना ।

भाषाथ ह ग गतम' यह दुष्टात्मा उम जैसे अनर्थों का
कर बर्तना ॥ म म अनर्थ एक शत्रु भी मर्दि कर सकता है।
क्योंकि शत्रु तो एक ही बार अपने शस्त्र से शत्रुओं के प्राण हरण
करता है परम्पु यह दुष्टात्मा तो ऐसा अनर्थ कर बैठती है कि
क्षिप्तक द्वारा अनेक जन्मजन्मांतरों तक मृत्यु का साम्प्रदाय
करना पड़ता है। फिर दयाहीन उस दुष्टात्मा को मृत्यु के समय
पञ्चाताप करने पर अपने कृत्य कारणों का भाग होता है कि
अरे हा ! इस आत्मा ने कैसे कैसे अनर्थ कर दिये हैं ।

अप्या स्वय दमेयवो अप्या नु पालु दुदमा ।

अप्या दृता सुधी होइ अस्ति शोपे परत्य य ५५ ॥

दूसरों के साथ (सुखेण) युद्ध करने से (किं) क्या पड़ा है ? (अप्यासमेव) अपनी आत्मा ही के द्वारा (अप्याय) आत्मा को (जइत्वा) जीतने से (सुखं) सुख को (पश्य) प्राप्त होता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करके जोर मर मोहादि पर विजय प्राप्त कर । दूसरों के साथ युद्ध करने से प्रत्युद्द कर्म बंध के सिवाय आशुभ काम कुछ भी नहीं होता । अतः अपनी आत्मा द्वारा अपने ही मन को जीत लेने पर उस सुख प्राप्त होता है ।

पंचिद्विधायि कोह, मायं माय तदेव सोमं च ।
दुस्त्वय चेव अप्यायं सद्यमप्ये जिय मियं ॥ ६ ॥

अन्यवार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (दुःस्त्वयं) जीतने में कठिन देने (पंचिद्विधायि) पाँचों इन्द्रियों के विषय (कोहं) जोर (मायं) मान (माय) कपट (तदेव) वैसे ही (सोमं) पृथ्वा (चेव) और भी मिथ्यात्व अवस्थानि (च) और (अप्यायं) मन पर (सद्यं) सर्व (अप्ये) आत्मा को (जिय) जीतने पर (मियं) जीते जाते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो भी पाँचों इन्द्रियों के विषय और जोर मान माया जोर तथा मन ये सब के सब दुर्जयी हैं । तथापि अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेने से इन पर जनावास में ही विजय प्राप्त की जा सकती है ।

सरीरमाहु नाव सिः जीयो बुद्धि नायेवो ।
ससारो अणायो युचो, अ तरंति मोहसिन्धो ॥ ७ ॥

वाहिए कि मेरी ही आत्मा द्वारा मेघम और तप करके
आत्मा को बस में करना चाहते हैं। अर्थात् स्वयं आत्मा को
नमन करना चाहते हैं। नहीं तो फिर विषय आत्मना-मेघम के
बल नहीं ऐसा न हो कि उस के बल उदय होने पर हमी
आत्मा का नृमरो के द्वारा अघन आदि हैं। अथवा सक्की
वायु के आकाश बरसा आदि के घाव महने पड़े।

आ सद्गुरु सहस्राण संगामे दुःखे ।
एव जिह्मिज्ज अप्पाण एत से परमो ज्ञो ॥ ७ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (जो) जो कोई समुच्च
(दुःख) जीतने में कहिन ऐसे (संगामे) संगाम में
(सहस्राण) हजार का (सहस्र) हजार गुणा अथवा
इस जल सुभटों का जीत के उस से भी बलवान (एव)
एक (अप्पाण) अपना आत्मा का (जिह्मिज्ज) जीते
(एत) यह (से) उसका (ज्ञो) जीतना (परमो) उत्कृष्ट है।

भावार्थ - हे गौतम ! जो समुच्च दुःख में दल जल
सुभटों का जीत के उस से भी कई बल अधिक विजय का
पात्र है जो अपनी आत्मा में स्थित काम कल मह, लोभ
माह और माया आदि विषयों के साथ दुःख करके और इस
सभी को पराजय कर अपनी आत्मा को काहू में करे।

अप्पाणमेव जुग्गहादि, कि ते जुग्गमेव वग्गमो ।
अप्पाणमेव अप्पाणी, महत्ता सुहमेदय ॥ ८ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (अप्पाणमेव) आत्मा के
साथ ही (जुग्गहादि) दुःख कर (ते) तुम्हें (वग्गमो)

दूसरों के साथ (जुगुप्सेण) युद्ध करने से (किं) क्या पड़ा है ! (अप्यायमेव) अपनी आत्मा ही के द्वारा (अप्याय) आत्मा की (जड़ता) जीतने से (मुह) मुक्त को (पश्य) प्राप्त होता है ।

भावार्थ:—हे गौतम ! अपनी आत्मा के साथ ही युद्ध करके क्रोध भव, मोहादि पर विजय प्राप्त कर । दूसरों के साथ युद्ध करने से प्रत्युत कर्म बंध के सिवाय धार्मिक लाभ कुछ भी नहीं होता । अतः अपनी आत्मा द्वारा अपने ही मन को जीत देने पर उसे मुक्त प्राप्त होता है ।

पंचिदियाधि क्रोह, मायं माय तद्देव तामं य ।

बुद्धय केव अप्यायं सव्यमप्ये जिय जिय ॥ ६ ॥

अन्यवार्थ:—हे इन्द्रभृति ! (बुद्धयं) जीतने से कठिन येने (पंचिदियाधि) पाँचों इन्द्रियों के विषय (क्रोह) क्रोध (मायं) मान (माय) कपट (तद्देव) तैसे ही (तामं) तृप्या (यिच) और भी मिथ्यात्व अमृतति (य) और (अप्यायं) मन से (सव्यं) सब (अप्ये) आत्मा को (जिय) जीतने पर (जिय) जीते जाते हैं ।

भावार्थ:—हे गौतम ! जो भी पाँचों इन्द्रियों के विषय और क्रोध मान माया भ्रम तथा मन ये सब के सब बुझा दी है । तथापि अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर देने से इन पर अनायास से ही विजय प्राप्त की जा सकती है ।

सपीरमाह नाथ सि, जीवो बुद्धि नाविमो ।

ससारो अप्यायो बुद्धो, अ तरेति मदेतिषा ॥ १० ॥

अम्ययायः—हे इन्द्रभूति ! (जीवाऽजीवाय) चेतन और जड़ (य) और (बंधो) कर्म (पुण्य) पुण्य (पापासयो) पाप और आश्रय (तद्वा) तथा (संबरो) संवर (मित्रजरा) मित्ररा (मोक्षो) मोक्ष (एष) ये (नव) नौ पदार्थ (तद्विधा) तद्विध (संति) कहलाते हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! जीव [Soul] अजड़ [devoid of common sense] अर्थात् चेतना रहित, संबंध [The relation of the soul and karma] अर्थात् जीव और कर्म का मिश्रण । पुण्य [Merit that results from good deeds and which leads to happiness] शुभ कार्यों द्वारा सींचित शुभ कर्म । पाप [sin, karmic-bond due to wicked deeds] अर्थात् दुष्कृत्य अम्य कर्म संबंध । आश्रय [A door a sluice for the inflow of Karma] अर्थात् कर्म अ ने का द्वार । संवर [the stopping of the inflow of Karmic matter] चाते हुए कर्मों का रुकना । मित्रजरा [Decay or destruction of Karmas] अर्थात् एक देश कर्मों का क्षय होना । मोक्ष [Salvation] अर्थात्—सम्पूर्ण पाप पुण्यों से छूटना । पकान्त सुख के सागी होना मोक्ष है ।

अम्यो अहम्यो आशास कातो योग्गलजतयो ।

एस सोशु सि पण्यतो जियोदि वरवसिदि ॥ १३ ॥

अम्ययायः—हे इन्द्रभूति ! (अम्यो) अर्थात् स्थिरावस्था (अहम्यो)

अधर्माग्निहाय (आगामे) अकाराग्निहाय (कालो)
 समय (वागमग्निहाय) पुरुष और ताम्र (ताम्र) यद्यपि
 द्रव्य यात्रा (आगामि) साह है । पद्मा (गरुडमिहि) अथवा
 ज्ञानी (मिहि) जिनमें से (गगनाय) कहा है ।

भाषायाः इ गतम ! अधर्माग्निहाय [A substance
 which is the medium of motion to soul and
 which contains innumerable atoms of space
 pervades the whole universe and has no ful-
 crum of motion] अर्थात् जीव और जब पदार्थों को
 गमन करने में सहाय्य भूत हो । अधर्माग्निहाय [One
 of the six Dravyas or substances which is
 a medium of rest to soul and matter] अर्थात्
 जीव और अर्थात् पदार्थों की गति को अवरोध करने में कारक
 भूत एक द्रव्य है । और आकाश समय जब और चेतन इन
 छ द्रव्यों को ज्ञानियों ने जोक कह कर पुकारा है ।

धर्मो अहम्भो आगासे; द्रव्य इक्षिणमाहिय ।

अणतायि य द्रव्याणिय; कालो पुरुषाजतयो ॥१४॥

अन्वयायः - हे इन्द्रभूति ! (धर्मो) अधर्माग्निहाय (अह-
 म्भो) अधर्माग्निहाय (आगासे) आकाशाग्निहाय (द्रव्य)
 इन द्रव्यों को (इक्षिण) एक एक द्रव्य (आहिय) कहा है (य)
 और (कालो) समय (पुरुषाजतयो) पुरुष एवं जीव इन
 द्रव्यों को (अणतायि) अर्थात् कहा है ।

भाषार्थः—हे शिष्य ! धर्मास्ति काय धर्ममास्ति काय और आकाशास्तिकाय [A substance in which all things exist or reside) अर्थात् प्रत्येक वस्तु को अवकाश देने वाला द्रव्य, ये तीनों एक एक द्रव्य हैं । जिस प्रकार आकाश के टुकड़े नहीं होते वह एक अखण्ड द्रव्य है, ऐसी ही धर्मास्ति अधर्मास्ति भी एक एक ही अखण्ड द्रव्य है और पुनश्च (A material molecule having colour smell taste and touch, one of the six substances) अर्थात्—बर्ण रस स्पर्श वाला एक मूर्त द्रव्य तथा जीव और [अतीत व अनागत की अवस्था] समय ये तीनों अनंत द्रव्य माने गये हैं ।

गहलक्षणो स धर्मो, अहर्मो ठाणलक्षणो ।
मायरी सव्यव्याणः नह भोगाहलक्षण ॥ १५ ॥

अन्वयाथः—हे श्रुतभूति ! (गहलक्षणो) गमन करने में सहायता देने का लक्षण है जिसका उसको (धर्मो) धर्मास्ति काय कहते हैं । (ठाणलक्षणो) ठहरने में मदद देने का लक्षण है जिसका उसको (अहर्मो) अधर्मास्तिकाय कहते हैं । और (सव्यव्याणः) सर्व द्रव्यों को (मायरी) आश्रय रूप (भोगाहलक्षणः) अवकाश देने का लक्षण है जिसका उसको (नह) आकाशास्ति काय कहते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो जीव और जब द्रव्यों को गमन करने में सहाय्य मूल हो उसे धर्मास्तिकाय कहते हैं । और जो

११५ ॥ गह्वर भूत हा उगे अथमीशिकाय कहते हैं । आर
पार्श्व इत्यो का मा आधार भूत हा कर अवकाश हे उसे
अध्वमीशिकाय कहल है ।

वत्स्यसक्त्यण्यवासा जीया उपमोगलकण्य ।
नाण्य दसण्यचः सुहेय य दुहेय य ॥ १६ ॥

अध्वयार्थ - इ इन्द्रभूति ' (वत्स्यसक्त्यण्यो) वर्तना है
वत्स्य जिसका उम को (काये) सम्य कहते हैं (उपमोग-
लकण्य) उपयोग सक्त्य है जिसका उमको (जीयो) आत्मा
कहते हैं । उस की पहचान है (नायेयं) ज्ञान (च) और
(दसयेयं) इत्येव (य) और (सुहेयं) सुख (य) और (दुहेयं)
दुःख का अनुभव करना ।

भाषार्थ :- हे शिष्य ! जीव और पुत्रस भाव के
पर्याय ब्रह्ममे में जा सहायक होता है उसे काल कहते
हैं । ज्ञानादि का प्रकारों या विशेषांश जिस में हो वही
जीवास्तिकाय है । जिस में उपयोग अर्थात् ज्ञानादि न
सम्पूर्ण ही है आर न अंश भाव भी है वह अकु पदार्थ
है । क्योंकि जो आत्मा है वह सुख सुख ज्ञान इत्येव
का अनुभव करती है इसी से इसे आत्मा कहा गया है
और इन कारणों से ही आत्मा की पहचान मानी गई है ।

सहयारहज्योयो, यहा क्वायाऽऽतवेह वा ।

वत्स्यसक्त्यण्यवासा पुग्वसाथ ॥ लकण्य ॥ १७ ॥

अन्यथाथा—हे इन्द्रभूति ! (सईधवार) शब्द अन्धकार (उन्मोघो) प्रकाश (पद्मा) प्रमा (छायाऽऽलेख) ज्ञाना, भूष भादि ये (वा) अथवा (अणारसगंधकासा) वर्ण रस, गंध, स्पर्शादिको (पुष्पाकार्य) पुष्पों का (अन्धकार) अन्धकार कहा है। (तु) पाद पूर्ण ।

भाषाया—हे गौतम ! पुष्पों का अन्धकार यही है कि शब्द अन्धकार, रसादिक का प्रकाश, अन्धकार की कति शक्तिता ज्ञाना भूष भादि ये सब कुछ और पाँचों वर्णादिक, सुगंध, दुर्गंध, पाँचों रसादिक और आठों स्पर्शादिका को ही पुष्प माना गया है ।

एगत्तं च पुहत्तं च, सत्ता सत्ताय मेव य ।
सज्जोगा य विभागाय, पञ्चवाणं तु सज्जण ॥१८॥

अन्यथाथा—हे इन्द्रभूति ! (पञ्चवाणं) पर्यायों का (अन्धकार) अन्धकार यह है कि (एगत्तं) एक पदार्थ के ज्ञान का (च) और (पुहत्तं) उस से मिश्र पदार्थ के ज्ञान का (च) और (सत्ता) संख्या का (च) और (सत्तायमेव) आकार प्रकार का (सज्जोगा) एक से तो मिश्र पुष्पों का (च) और (विभागाय) यह इससे अलग है ऐसा ज्ञान जो करावे यही पदार्थ है ।

भाषाया—हे ! गौतम ! पर्याय उसे कहते हैं, कि यह अमुक पदार्थ है यह उस से अलग है, यह अमुक संख्या वाला है इस आकार प्रकार का है यह इतने समूह रूप में

रक्षण का गहरा भूत हो उसे अप्रमोदिकाप कहते हैं। चार पाशों द्वारा को भी बांधा भूत हो कर अवकाश है उसे आकाशाभिकाप कहते हैं ।

पचण्याक्षरण्याकाला जीया उपमोगलकण्य ।
नाण्य दसण्य च सुहेय य दुहेय च ॥ १६ ॥

अन्वयात् - 'इ इन्द्रभूति' (पचण्याक्षरण्या) वर्तना है सचय जिसका इस को (काखो) समझ कहते हैं (उपमोग-लकण्य) उपयोग सचय है जिसका उसको (जीयो) आत्मा कहते हैं । उस की पहचान है (नाण्ये) ज्ञान (च) और (दसण्य) दर्शन (य) और (सुहेयं) सुख (य) और (दुहेयं) दुःख का अनुभव करना ।

भावार्थः हे शिष्य ! जीव और पुत्रज मान के पर्याय बदलने में जो सहायक होता है उसे काल कहते हैं । ज्ञानादि का एकाग्र या विशेषांग जिस में हो वही जीवास्तिकाप है । जिस में उपयोग अर्थात् ज्ञानादि न सम्पूर्ण ही है चार व अंश मात्र भी है वह अक्ष पदार्थ है । क्योंकि जो आत्मा है वह सुख दुःख ज्ञान दर्शन का अनुभव करती है इसी से इसे आत्मा कहा गया है और इन कार्यों से ही आत्मा की पहचान मानी गई है ।

सहयारठञ्जो, पहा छायाऽऽतेवेह वा ।
वत्परसगधफासा पुगतायी सु लक्षण्य ॥ १७ ॥

अध्याय दूसरा ।

॥ भगवानुवाच ॥

अष्ट कम्माह वोच्छामि, आणुपुण्णि जहकम ।
जेहि वसो अयं जीवो ससारे परियत्तइ ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अष्ट) आठ (कम्माह) कर्मों को (जहकमं) यथाक्रम से (आणुपुण्णि) क्रमवार (वोच्छामि) कहता हूँ तो सुनो । क्योंकि (जेहि) उन्हीं कर्मों से (वसो) यथा हुआ (अयं) यह (जीवो) जीव (ससारे) संसार में (परियत्तइ) परिभ्रमण करता है ।

भावार्थः—हे यौतम ! जिन कर्मों^१ करके यह आत्मा संसार में परिभ्रमण करती है जिन के द्वारा संसार का अन्त नहीं होता है वे कर्म आठ प्रकार के होते हैं । मैं उन्हें क्रमपूर्वक और उनके स्वरूप के साथ कहता हूँ ।

नाणस्सावरणियज्ज, वसणावरण तइ ।

येयणियज्ज तइ मोह, आठकम्म तइय य ॥ २ ॥

नाम कम्म ख गोहं ख अतराय तइय य ।

एवमेयाह कम्माह, अहेय व समासओ ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (नाणस्सावरणियज्ज) ज्ञानावरणीय (तइ) तथा (वसणावरणं) यथोनावरणीय (तइ)

ह आदि पंचा ज अभिज्ञान की पदोप [modification
 1. 1st and 2nd instance] है। अर्थात् जैसे यह मिट्टी
 भी पद पद के पदोप रूप में है। यह पद उस पद से
 पृथक् रूप में है। यह पद संख्या यह है। यह पद मन्त्र का
 ह वा सुम। मन्त्र का ह। यह पद अकार का है। यह
 पद अकार का ह। यह पद का समूह है। यह पद
 उस पद से भिन्न है। आदि पंचा ज अभिज्ञान के द्वारा ही
 यही पदोप है।

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥

अन्वयाद्य-हे इन्द्रमूर्ति ! (मायावरणीय) ज्ञानावरणीय कर्म (पञ्चविध) पांच प्रकार का है । (सुप्त) सुप्तज्ञानावरणीय (प्रामिथियोदियं) मतिज्ञानावरणीय (तद्वर्त्म) तीसरा (ओहि नाय) अविज्ञानावरणीय (च) और (मयमायं) मन पर्यन्त ज्ञानावरणीय (च) और (केवलं) केवल ज्ञानावरणीय ।

आथाद्य-हे गौतम ! अब ज्ञानावरणीय कर्म के पांच भेद कहते हैं । सो सुनो । (१) सुप्तज्ञानावरणीय कर्म-जिस के द्वारा भयंकर शक्ति आति में व्यनता हो । (२) मतिज्ञानावरणीय सनको की शक्ति का कर्म होता है अशेषज्ञानावरणीय-जिस के द्वारा परोज्ञ की बातें जानने में स आये (३) मनः पञ्च ज्ञानावरणीय-दूसरों के मन की बात जानने में शक्ति हीन होना (४) केवल ज्ञानावरणीय-सं पूर्ण पदार्थों के जानने में असमर्थ होना । ये सब ज्ञानावरणीय मन के कर्म हैं ।

हे गौतम ! अब ज्ञानावरणीय कर्म बचने का कारण बताते हैं । सो सुनो (१) ज्ञानी के द्वारा बताये हुए तत्त्वों को असत्य बताना तथा उन्हें असत्य सिद्ध करने की चेष्टा करना (२) जिस ज्ञानी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका नाम तो लिपा देना और संस्थान शब्दनाम् बनाई ऐसा वातावरण पैदा करना (३) ज्ञान की असत्यता दिखाना कि हम में क्या ही क्या है ? यदि कह कर ज्ञान एवं ज्ञानी की अवज्ञा करना । (४) ज्ञानी से द्वेष भाव रखते हुए कहना कि वह क्या ही क्या है ? कुछ नहीं । केवल ठीकी होकर ज्ञानी

गधा (नया बाज) बगनीय (मई) माहनीय (गधेन) बेगरी
 (घातकर्म) य गृह्यम (य) घात (नागहर्म) नाम कर्म
 (य) घात (गार्ह) गार्ह कर्म (य) घात (गार्ह) बेगरी (घमाराय)
 घमाराय कर्म (यममघात) इस प्रकार य (कर्मार्थ) कर्म
 (घात) घात है। (यमागम) यमगम से ज्ञापी ज्ञानों के कहे हैं।
 (३) पादपुत्र य य म ।

भ यथा ह गानम ' जिस क द्वारा बुद्धि एवं ज्ञान की
 शून्यता है। अर्थात् ज्ञान बुद्धि में बाधा रूप जो हो उसे
 ज्ञान-पर्याय [The first of the eight kinds of
 karmas is that which obscures or checks the
 progress of acquiring knowledge] (अर्थात् ज्ञान
 शास्त्र का उद्धार बाधा) कर्म कहल है। पशुओं को साक्षात्कार
 करने में जो बाधा उत्पन्न हो उस पर्यायपर्याय कर्म कहा गया
 है। अतः अर अटल सुखों में जो बाधा पड़ जाये उसे
 माहनीय कर्म कहते हैं। अमम मरण में जो सहाय्यमूल हो वह
 आयुष्कर्म माना गया है। अगस्त्य बाधु आदि गुण प्रकट होने
 में जो सहाय्यमूल हो वह नाम कर्म है। जीव को अमूर्तिमान्
 अर्थात् शरीर रहित होने में बाधक रूप जो हो वह गोत्र
 कर्म कहलाता है। जीव की अनेक शक्ति प्रकट होने में जो
 बाधक रूप हो वह अन्तराय कर्म कहलाता है। इस प्रकार
 य आठों ही कर्म इस जीव को पीरासी की चक्रेती में
 बाध रह हैं।

नायावरु पंचविहं, सुयं आभिषिबोदिय ।

ओहिमाण तदयं मणानां य केवल ॥ ४ ॥

सोये बाद छः मास बीस आमा, ये सब दर्शनावरणीय कर्म के फल हैं। इसके सिवाय चतुर् में इष्टिमाध्य या अग्नेपन आदि प्रकार की ईमता का होना तथा झुमने की झुमने की स्वाद लेने की स्पर्श करने की शक्ति में ईमता भन द्वारा अवधिदर्शन होने में और केवल दर्शन अर्थात् सारे अगत को हाथ की रेखा के समान देखने में रुकावट का आना ये सब के सब नौ प्रकार के दर्शनावरणीय कर्म के फल हैं। हे आदर्श ! जब आत्मा दर्शनावरणीय [The-
conation obscuring Karma] कर्म बाध होता है तब वह जीव ऊपर कहे हुए पक्षों को मोगता है। अब हम यह बतावेंगे कि जीव किन कारकों से दर्शनावरणीय कर्म बाध होता है। सो झुमो—(१) जिस को अच्छी तरह से दीखता है उसे भी अन्धा और काना कह कर उस के साथ भिन्नता करना (२) जिस के द्वारा अपने नेत्रों को फायदा पहुंचा हो और न देखने पर भी उस पदार्थ का सच्चा ज्ञान हो गया हो उन उपकारी के उपकार को भूल आना (३) जिसके पास कुछ ज्ञान से परे अवधिज्ञान है जिस अवधिदर्शन से वह कई भव अपने एवं औरों के देख होता है। उसकी अवज्ञा करते हुए कहना कि क्या पका है ऐसे अवधिज्ञान में। (४) जिस के दुखते हुए नेत्रों के अन्धे होने में या बहुत दर्शन से भिन्न अचक्षु के द्वारा होने वाला दर्शन में और अवधि दर्शन के प्राप्त होने में एवं सारे अगत को हस्तामलकवत् देखने वाले ऐसे केवल दर्शन प्राप्त करने में रोका घटकाना (५) जिसको नहीं दिखता है या कम दिखता है उसे कहे कि इस धूर्त को अच्छा दिखता है तो भी अन्धा बम शिव है। बहुत दर्शन से भिन्न अचक्षु दर्शन का जिसे अन्धा

हाम का दम भरना इ आदि कहमा (५) जा कुत्र मीन पड
रहा हो उमठे काम में याथा हालने में हर तरह में प्रयत्न करे
(६) शमी के नाथ अष्ट मयट बास कर द्यौ का भगडा
करना । आदि आदि कार्यों में जानावरणीय कर्म बंधता है ।

निद्रा तदेव पयसा मिहानिद्रा य पयसापयसा य ।
ततो अ र्थाणिगच्छी उ, पचमा होइ मायव्या ॥ ५ ॥
अपस्तुमचस्तु ओहिस्स, वसणे केवले अ आवरणे ।
एय तु नय विगण्य, मायव्य वसणावरण ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ — हे दृष्टमूर्ति ! (निद्रा) सुख से जागना
(तदेव) धैरे हो (पयसा) बैठे बैठे अर्थमा (य) और
(मिहानिद्रा) कठिनता से जागना (य) और (पयसापयसा)
चक्कर चक्करे अर्थमा (ततो अ) और इसके बाद (पचमा)
पाँचवीं (अर्थाणिगच्छी उ) स्थानगृहि (होइ) है ऐसा
(मायव्या) जानना (अपस्तुमचस्तु ओहिस्स) अष्ट मयट
बास के (वसणे) वस्त्र में (य) और (केवले) केवल
में (आवरणे) आवरण (एय तु) इस प्रकार (नय विगण्य)
नौ भेदों से (वसणावरण) वस्त्रावरणीय कर्म को
(मायव्य) जानना अध्विप ।

भाषायाः—हे गौतम ! जब वस्त्रावरणीय कर्म के भेद
बतलात हैं सा सुनो (१) अपने आप ही नियत समय पर
निद्रा से सुख होना (२) बैठे बैठे अर्थमा अर्थात् नींद
सेना (३) नियत समय पर भी कठिनता से जागना (४)
चक्करे चक्करे अर्थमा और (५) पाँचवीं भेद यह है कि

सोये याद छ मास बीस जाना, ये सब दर्शनावरणीय कर्म के फल हैं। इसके सिवाय चक्षु में दृष्टिमाण्ड्य या अंधेपन आदि प्रकार की हीनता का होना तथा सुनने की, सूंघने की स्वाद छेने की स्पर्श करने की, शक्ति में हीनता मन द्वारा अवधिदर्शन होने में और केवल दर्शन अर्थात् सारे जगत् को हाथ की रेखा के समान देखने में रुकावट का जाना ये सब के सब नौ प्रकार के दर्शनावरणीय कर्म के फल हैं। हे आदर्श ! जब आत्मा दर्शनावरणीय [The-
conation obscuring Karma] कर्म बांध लेता है तब वह जीव ऊपर कहे हुए फलों को भोगता है। अब हम यह बतावेंगे कि जीव किन कार्यों से दर्शनावरणीय कर्म बांध लेता है। तो सुनो—(१) जिस को अच्छी तरह से दीखता है उसे भी अन्धा और काना कह कर उस के साथ भिन्नता करना (२) जिस के द्वारा अपने नेत्रों को फावड़ा पहुंचा हो और न देखने पर भी उस पदार्थ का सच्चा ज्ञान हो गया हो उस उपकारी के उपकार को मूख जाना (३) जिसके पास चक्षु ज्ञान से परे अवधिज्ञान है जिस अवधिदर्शन से वह कई भव अपने पूर्व औरों के देख लेता है। उसकी अवज्ञा करते हुए कहना कि, क्या पढ़ा है ऐसे अवधिज्ञान में ? (४) जिस के बुझते हुए नेत्रों के अन्धे होने में या चक्षु दर्शन से भिन्न अचक्षु के द्वारा होने वाला दर्शन में और अवधि दर्शन के प्राप्त होने में पूर्व सारे जगत् को इस्तामलकवत् देखने वाले ऐसे केवल दर्शन प्राप्त करने में रोका अटकाना (५) जिसको नहीं दिखता है या कम दिखता है उसे कहे कि इस पूर्व को अच्छा दिखता है तो भी अन्धा बन डाल है। चक्षु दर्शन से भिन्न अचक्षु दर्शन का जिसे अन्धा

ज्ञान का दम भरना है आदि कहना (५) जो कुछ सीख पढ़ रहा है उसके काम में बाधा डालने में हर तरह से प्रयत्न करे (६) जानी के साथ अष्ट सबट घोल कर धर्म का भगवा करना । आदि आदि कार्यों से ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है ।

निहा तदेष पयसा निहानिहा य पयसापयसा य ।
तत्ता अ थीणुगिखी उ । पचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥
अपणुमचकव ओहिस्स, वसणे केवले अ आवरणे ।
एव तु नय विगप्प, नायव्व वसणावरण ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (निहा) कुछ से ज्ञान (तद्वत्) कम है (पयसा) बैठे बैठे धोषना (य) और (निहा नहा) कठिनता से ज्ञान (व) और (पयसापयसा) बलन चलने अ घना (तत्ता अ) और इसके बाद (पचमा) पाँचवीं (थीणुगिखी उ) समानगुणि (होइ) है ऐसा (नायव्व) ज्ञान (अपणुमचकव ओहिस्स) अपणु अचणु अर्थ के (वसणे) वर्णन में (व) और (केवले) केवल में (आवरणे) आवरण (एव तु) इस प्रकार (नय विगप्प) ना भेरी स (वसणावरण) वर्णनावरणीय कर्म को (नायव्व) ज्ञान अधिप ।

भाषार्थ — हे भूतनाथ ! जब वर्णनावरणीय कर्म के अन्त बतलाते हैं तब सुनो (१) अपने आप ही निग्रन्थ समय पर निद्रा से गुरु होना (२) बैठे बैठे धोषना अर्थात् नींद लेना (३) निग्रन्थ समय पर भी कठिनता से ज्ञान (४) बलन चलन धोषना और (५) पापवी भर बढ़ है कि

बाध होता है, तो अब सुमोक्षण सम्पत्ति आदि ऐहिक सुख प्राप्ति होने का कारण सातावेदनीय का बन्धन है। यह साता वेदनीय बन्धन इस प्रकार बंधता है—दो इन्द्रियवाले छट गियहोरे आदि तीन इन्द्रियवाले चींटियें, मकोड़े में आदि चार इन्द्रियवाले मक्खी मक्खर भौरे आदि पांच इन्द्रियवाले हाथी घोड़े बैल ऊँठ गाय, बकरी आदि तथा वनस्पति स्थित जीव और पृथ्वी पानी, आग वायु इन स्यावर जीवों की अनुकम्पा करने से तथा इन जीवों को किसी प्रकार से कष्ट और सोच नहीं पहुँचाने से एवं इन को मुराने तथा अशुपात न कराने से, छात घुसादि से न पीटने से परित्यापना न देने से इनका बिनाश न करने से सातावेदनीय का बंध होता है।

शारीरिक और मानसिक जो दुःख होता है वह इन कारणों से होता है—दूसरों को दुःख देने से सोच उत्पन्न करने से मुराने से अशुपात कराने से दूसरों को पीटने से परित्याप देने से प्राण, भूत, जीव और सब इन चारों ही प्रकार के जीवों को दुःख देने से किञ्च उत्पन्न कराने से मुराने से अशुपात कराने से पीटने से परित्याप न कष्ट उत्पन्न कराने से असाता वेदनीय का बंध होता है।

मोहयिञ्ज पि बुधिह, दसणे चरणे तद्धा ।

दसणे तिथिह बुद्धि, चरणे बुधिह भवे ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रगूत ! (मोहयिञ्ज पि) मोहनीय कर्म भी (बुधिह) दो प्रकार का है। (दसणे) दशान मोहनिय (तद्धा) तथा (चरणे) चारित्र्य मोहनीय। अब (दसणे)

बाध नहीं होता हो उसमें कहे कि ज्ञान मूल कर मूल घन रहा
ह। और जो अवधि दर्शन से सब अवाम्तर के कर्तव्यों को
जान लेता है उसको कह कि बौंणी है। पूर्व केवल दर्शन से
जा प्रत्यक्ष बात का स्पर्शकरय करता है उसे असत्य बायी कह
कर जो दर्शन के साथ द्वेष भाव करता है। (६) इसी प्रकार
अच्युदर्शनीय अच्युदर्शनीय अवधिदर्शनीय एवं केवल दर्श
नाय के साथ जो दृष्टा करता है।

ययणीय पि अ दुविह सायमसाय अ आद्वियं।

सायस्स उ बहु भेया, एमेव आसायस्स वि ॥७॥

शाम्भयार्थ है इन्द्रभूति। (ययणीय पि) त्रेत्रनीय
कर्म भी (सायमसाय अ) साता और असाता (दुविह)
या वा प्रकार के (आद्वियं) कहे गये हैं। (सायस्स) साता
के (उ) ता (बहु) बहुत से (भेया) भेद है। (एमेव असा
यस्सा अ) इर्मा प्रकर असाता त्रेत्रनीय के भी अनेक भेद है।

सावाध है गीतम। कुम्भी कोड़े उबर नेत्रशूल आदि
अन्य विंता ये सब शारीरिक और मानसिक त्रेत्रना असाता
त्रेत्रनीय कर्म के फल हैं। इसी तरह भिरोग रहया विंता
फिर कुत्त भी नहीं होया ये सब शारीरिक और मानसिक
मूल भाता-त्रेत्रनीय कर्म के फल है। हे गीतम। यह जीव
साता और असाता त्रेत्रनीय कर्मों को दिन दिन कार्यों में

सुख के लिए तीर्थंकरों [A founder of four Thirthas viz monks, nuns lay men lay women) की भांति जपता रहता है यह सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का उदय है। यह कर्म अब तक बना रहता है तब तक उस जीव के मोक्ष के साधि ध्यकारी ध्याधिक गुण को रोक रक्खता है। और दूसरा मिथ्यात्वमोहनीय है। इस के उदय काष्ठ में जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है। और इसी लिए वह जीव चौरासी का अन्त नहीं पा सकता। चौदह गुणस्थान (The 14 stages including false belief etc) पर जीव की झुंझ होती है। पर यह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जीव को दूसरे गुणस्थान पर भी पैर नहीं रखने देता। तब फिर तीसरे और चौथे गुण स्थान की तो बात ही नि राखी है। इसका तीसरा भेद सममिथ्यात्व मोहनीय है। इस के उदय काष्ठ में जीव सत्य असत्य दोनों की बराबर समझता है। जिससे हे गौतम ! यह आत्मा न तो समदृष्टि की भेणी में है और न यथार्थ ग्रहण धर्म का ही प्राप्तन कर सकती है अर्थात् यह कर्म जीव को तीसरे गुण स्थान के ऊपर देखने तक का भी मौका नहीं देता है। हे गौतम ! अब हम चारित्र मोहनीय के भेद कहते हैं सो सुनो-

चरित्तमोहण कम्म, बुधेइ तु विघादियं ।

कसायमोहणिरञ्जं तु, नोकसाय सदेव य ॥ १० ॥

अध्यायः-हे इन्द्रभूते ! (चरित्तमोहणं) चारित्र मोहनीय (कम्म) कर्म (बुधेइ) दो प्रकार का (विघादियं) कहा गया है। (कसायमोहणिरञ्जं) क्रोधादि रूप

गगन मादनीय व कर्म (निर्विह) तीन प्रकार का (गुण) कहा गया है । धार (ज्ञान) चरित्र मोहनीय (दुर्बल) या प्रकार का (भय) होता है ।

भाषार्थ — 'ह गगन' मादनीय व कर्म या जीव बोध होता है उसका अर्थात् चरित्र गुणों का भाव नहीं रहता है । ज्ञान मंदिरा पान करन धार का कुछ भाव नहीं रहता । उन्नी तरह मादनीय कर्म क उन्नी रूप में जीव का कुछ शब्दा धार क्रिया की तरह भाव नहीं रहता है । यह कर्म जो प्रकार का कहा गया है । एक दर्शन मोहनीय दूसरा चरित्र मादनीय । दर्शन मोहनीय के तीन प्रकार और चरित्र मोहनीय के दो प्रकार होते हैं ।

सम्पत्त चेव मिच्छत्त समामिच्छत्तमेव य ।

पयाओ तिणिण पयहीओ, मोहयिज्जस्स वसणे ६६॥

अन्वयाधः—हे ब्रह्मभूति ! (मोहयिज्जस्स) मोहनीय संबंध के (इससे) दर्शन में अर्थात् दर्शन में हनीय में (पयाओ) ये (तिणिण) तीन प्रकार की (पयहीओ) प्रकृतियाँ हैं (सम्पत्त) सम्पत्त मोहनीय (मिच्छत्त) मिच्छात्व मोहनीय (य) और (समामिच्छत्तमेव) सममिच्छात्व मोहनीय ही है ।

भाषार्थ — 'ह गौतम ! दर्शन मोहनीय कर्म तीन प्रकार का होता है । एक तो सम्पत्त मोहनीय—इस के रूप में जीव को सम्पत्त की प्राप्ति तो हो जाती है परन्तु मादनीय ऐहिक

सुख के लिए तीर्थङ्गों [A founder of four Thirthas viz monks nuns lay men lay women) की माता अपता रहता है यह सम्यक्त्व मोहनीय कर्म का उद्भव है। यह कर्म जब तक बसा रहता है तब तक उस जीव के मोक्ष के साधि ध्यकारी साधिक गुण को रोक रखता है। और दूसरा मिथ्यात्वमोहनीय है। इस के उद्भवकाल में जीव सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझता है। और इसी लिए वह जीव चौरासी का अन्त नहीं पा सकता। चौथें गुणस्थान (The 14 stages including false belief etc) पर जीव की मुक्ति होती है। पर यह मिथ्यात्व मोहनीय कर्म जीव को दूसरे गुणस्थान पर भी पैर नहीं रखने देता। तब फिर तीसरे और चौथे गुण स्थान की सो बात ही निरासी है। इसका तीसरा भेद समामिथ्यात्व मोहनीय है। इस के उद्भव काल में जीव सत्य असत्य दोनों की धरावर समझता है। जिससे हे गौतम ! यह आत्मा न तो समदृष्टि की भेषी में है और न यथार्थ ग्रहण धर्म का ही पावन कर सकती है अर्थात् यह कर्म जीव को तीसरे गुण स्थान के ऊपर देखने तक का भी मौका नहीं देता है। हे गौतम ! अब इन चारित्र मोहनीय के भेद कहते हैं सो सुनो-

चरित्तमोहण कम्म, बुधिइ तु विमोहिये ।

कसायमोहणियं तु, मोरुसाय तदेव य ॥ १० ॥

अथवाच-हे इन्द्रभूते ! (चरित्तमोहण) चारित्र मोहनीय (कम्म) कर्म (बुधिइ) दो प्रकार का (विमोहिये) कहा गया है। (कसायमोहणियं) केषादि रूप

प्रथम में आठ बार (८) बार (गहन) गीत ही (साठ
गाँव) आठ बार के गहन ही आठ बार के ८ बार में जो
अनुभव में आता है ।

भाषार्थ—इ गीतम ! गीत के गहन में गीत का
गहनता आठ बार के गहनता है उस आठ बार के आठ बार
करके (साठ बार के गहनता है) (Any thing
that checks or hampers the intellect) कहते हैं ।
यह करने ही गहनता है । यह गीत आठ बार में अनुभव
आता है । अथवा इसमें आठों में आठ बार गहनता धर्म
में गीत ही आठ बार के गहनता है ।

सोससविह नवविहं वा कर्म तु कससायम ।

ससविह नवविहं वा कर्म नो कससायम ॥ ११ ॥

अन्यथा—इ गीतमूति ! (कससायम) सोसविह
कर्म से उत्पन्न होने वाला (कर्म तु) कर्म तो (भयं) भयं
करके (सोससविह) ससविह प्रकार का है । और (नो कससायम)
इत्यादि से उत्पन्न होने वाला जो (कर्म) कर्म है
वह (ससविह) ससविह प्रकार का (वा) अथवा (नवविहं)
नौ प्रकार का माना गया है ।

भाषार्थ—हे गीतम ! सोसविह से उत्पन्न होने वाले
कर्म के सोसविह भयं है । अथवा नवविहों को ससविह माना गया
होम ही अथवा कससायम प्रत्यक्ष के चार
भयं के साथ इसके सोसविह भयं हो जाते हैं । और नो कससायम
से उत्पन्न होने वाले कर्म के साथ अथवा नौ भयं के भयं

है। वे यों है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और वेद यों सात भेद होते हैं और वेद के उत्तर भेद छेमे से नो भेद हो जाते हैं। अस्यन्त क्रोध, मान, माया और खोम करने से तथा मिथ्या अज्ञा में रत रहने से और अमती रहने से मोहनीय कर्म का बीज होता है।

हे गौतम ! अब हम आयुष्यकर्म (The Karma by the rise of which a soul has to finish a life period) का स्वरूप बतलावेंगे।

नेरहयतिरिक्खाड, मणुस्साडं तदेव य।

देवाडम अउरथ तु, आउकम्म अउग्विह ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (आउकम्म) आयुष्य कर्म (अउग्विह) चार प्रकार का है (नेरहयतिरिक्खाड) नरकायुष्य तिर्यचायुष्य (तदेव) वैसे ही (मणुस्साडं) मनुष्यायुष्य (य) और (अउरथ तु) चौथा (देवाडम) देवायुष्य है।

भाषार्थः—हे गौतम ! आत्मा के नियत समय तक एक ही स्थान रहने की मियाद को आयुष्य कर्म कहते हैं। यह आयुष्य कर्म चार प्रकार का है। (१) नरक योनि में रहने की मियाद को नरकायुष्य (२) तिर्यच योनि में रहने की मियाद को तिर्यचायुष्य (३) मनुष्य योनि में रहने की मियाद को मनुष्यायुष्य और (४) देव योनि में रहने की मियाद को देवायुष्य कहते हैं।

हे गौतम ! अब हम इन चारों जगह का आयुष्य किन किन कार्यों से बँधता है उसे कहते हैं। महारम्म करना

अनाश्रय आश्रय रचना ऐश्वर्य्य आश्रय का कथ करना तथा
 मोग न ना अदि देवे कायों न नरकायुष का कथ होता
 है। कथ करना कथ पूर्वक अति कण्ट कान असम्भ
 भाव्य करना मोक्षम की वस्तुओं में और भावम की वस्तुओं
 में कर्मवेरी देना देना आदि एगे कायों क करन में तिर्ष
 पायुष का कथ होता है। निष्कार वरजहार करना मन्त्रमात्र
 होना सब जीवों पर दया भाव रखना तथा ईर्ष्या नष्टी करना
 अदि कायों से मनुष्यायुष का कथ होता है। सराग संयम
 न ग्रहण धर्म क पाछने अज्ञानयुत् तपस्या करने बिना
 इच्छा में भूय प्याम अदि सहन करमे तथा शसि अठ
 पाछने से देवायुष का कथ होता है।

हे गौतम ! अब हम आगे नाम कर्म [The 8th out
 of the 8 varieties of Karmas by which a soul
 acquires a name] का स्वरूप कहते हैं सो सुनो—

नामकर्मं तु बुविह, सुह असुह च आहिय ।
 सुहस्स य बहु मेया, एमेय असुहस्स वि ॥ १३ ॥

अन्वयायः—हे इन्द्रमूर्ति ! (नामकर्मं तु) नाम कर्म
 तो (बुविह) दो प्रकार का (आहिय) कहा गया है।
 (सुह) शुभ नाम कर्म (च) और (असुह) अशुभ नाम
 कर्म जिस में (सुहस्स) शुभ नाम कर्म के (बहु) बहुत
 (मेया) भेद हैं। (य) और (असुहस्स वि) अशुभ नाम
 कर्म के भी (एमेय) इसी प्रकार अनेक भेद माने गये हैं।

माधार्थ्यः—हे गौतम ! जिस के द्वारा शरीर सुन्द-
 राकार हो अथवा असुन्दराकार आदि होने में कारण भूत

हो वही नाम कर्म है। यह नाम कर्म दो प्रकार का माना गया है। उन में से एक शुभ नाम कर्म और दूसरा अशुभ नाम कर्म है। मनुष्य शरीर देव शरीर सुन्दर अगोपाङ्ग शौर वर्ण्यदि वचन में मधुरता का होना, लोकप्रिय, यशस्वी तीर्थंकर आदि आदि का होना, आदि २ ये सब के सब शुभ नाम कर्म के फल हैं। नारकीय, तिर्यक्ष का शरीर धारण करना 'पृथ्वी' पानी, वनस्पति, आदि में कम्म होना, बेहोख अगोपाङ्गों का पाना कुकर और अयशस्वी होना। ये सब अशुभ नाम कर्म के फल हैं।

हे गौतम ! शुभ अशुभ नाम कर्म कैसे बँधता है सो सुनो—मानसिक वाचिक और कायिक कृत्य की सरलता रखने से और किसी के साथ किसी भी प्रकार का बैर विरोध न करने व न रखने से शुभ नाम कर्म बँधता है। शुभ नाम कर्म के बंधन से विपरीत वताव के करने से अशुभ नाम कर्म बँधता है।

हे गौतम ! अब हम आगे गोत्र कर्म का स्वरूप बतलावेंगे।

गोयकम्म तु बुद्धि उच्च नीच च आहिंस ।

उच्च अहु बिहं होइ एव नीच वि आहिंसं ॥१४॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (गोयकम्म तु) गोत्र कर्म (बुद्धि) दो प्रकार का (आहिंस) कहा गया है। (उच्च) उच्च गोत्र कर्म (च) और (नीच) नीच गोत्र कर्म (उच्च) उच्च गोत्र कर्म (अहु बिहं) आठ प्रकार का (होइ) है (नीच वि) नीच गोत्र कर्म भी (एव) इसी तरह आठ प्रकार का होता है ऐसा (आहिंसं) कहा गया है।

भाषार्थः—हे गौतम ! उच्च तथा नीच जाति के आदि मिश्रण में सो कारण भूत हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। यह

अथान्न खातव्या रसना पानेन्द्रिय प्रीति का वध करना तथा
मौन रखना अदि ऐसे कार्यों से मरकायुष्य का वध होता
है। कपट करना कपट पूर्वक फिर कपट करना असत्य
भाष्य करना नास्तन की वस्तुओं में और भाषने की वस्तुओं
में कर्मावर्गी मना देना आदि ऐसे कार्यों के करने से तिर्य-
चायुष का वध होता है। निष्कण्ट वरपहार करना मलमात्र
हाना सब जीवों पर दया भाव रखना तथा ईष्या नद्वी करना
आदि कार्यों से मनुष्यायुष का वध होता है। सराग सेवस
व प्रहस्य धर्म के पाकने अज्ञानपुत्र तपस्या करने बिना
इच्छा से भूत्वा प्यास अदि सहन करने तथा शिष्ट वध
पाकने म देवायुष्य का वध होता है।

हे शांतम ! अब हम आगे नाम कर्म [The 6th out
of the 8 articles of Karma by which a soul
acquires a man] का स्वरूप कहने हैं सो सुनो—

नामकर्मं तु बुधिव सुह असुह च आदिर्य ।
सुहस्स य बहु भेया एमेव असुहस्स वि ॥ १३ ॥

अन्वयाथा—हे इन्द्रभूति ! (नामकर्मं तु) नाम कर्म
तो (बुधिः) वी प्रकार का (आदिर्य) कहा गया है।
(सुह) शुभ नाम कर्म (च) और (असुह) अशुभ नाम
कर्म जिस में (सुहस्स) शुभ नाम कर्म के (बहु) बहुत
(भेया) भेद हैं। (ए) और (असुहस्स वि) अशुभ नाम
कर्म के भी (एमेव) इसी प्रकार अनेक भेद माने गये हैं।

माधार्थः—हे शांतम ! जिस के द्वारा शरीर सुम्भ-
राकार हो अथवा असुम्भराकार आदि होने में कारण भूत

भावार्थ—हे गौतम ! जिस के उदय से इच्छित वस्तु की प्राप्ति में बाधा आये वह अन्तराय कर्म है। इस के पांच भेद हैं। दान देने की वस्तु के विद्यमान होते हुए भी, दान देने का अच्छा फल जानते हुए भी, जब दान नहीं दिया जाता है वह सामान्तराय है। व्यवहार में कामोंगने में सब प्रकार की सुविधा होते हुए भी जो प्राप्त न हो सके वह सामान्तराय है। ज्ञान पान आदि की सामग्री के व्यवस्थित रूप से होने पर भी जो खा पी न सके, खा और पी भी बिना ही हज़म न किया जा सके वह भोगान्तराय कर्म है। भोग पदार्थ वे हैं, जो एक बार कम में आते हैं। जैसे भोजन, पानी आदि। और जो बार बार काम में आते हैं उन्हें उपभोग माना गया है। जिसे बख़्त आभूषण आदि भवत जिसके उदय से उपभोग की सामग्री भंडारित रूप से स्वाधीन होते हुए भी अपने काम में न ली जा सके उसे उपभोगान्तराय कर्म कहते हैं। और जिसके उदय से पुत्रान और बख़्खान् होते हुए भी कोई कार्य न किया जा सके, वह धीयान्तराय कर्म का फलान्वेश है।

हे गौतम ! वह अन्तराय कर्म निम्न प्रकार से भँबता है। दान देते हुए के बीच बाधा आने से जिसे काम होता हो उसे भङ्गा डगाने से जो खा पी रहा हो या कामे, पीने का जो समय हुआ हो उसे रुकने से जो उपभोग की सामग्री को अपने काममें खा रहा हो उसे अन्तराय देने से, तथा जो सेवा धर्म का पाठन कर रहा हो उस के बीच रोका अटकन से आदि आदि कार्यों से वह जीव अन्तराय कर्म बाध लेता है।

गात्र कर्म ऊँच नीच में विभक्त होकर आठ प्रकार का होता है ।
ऊँच ज्ञानि और ऊँच कुल में जन्म लेना बलवान् होना सुन्दर-
कार होना लयबद्ध होना प्रत्येक व्यवहार में अर्थ प्राप्ति का
होना विद्वान् होना उन्मत्तवान् होना ये सब ऊँचे गोत्र के
फल स्वरूप में होते हैं । और हम सब जातों के विपरीत जो
कुल ह उस नीचे गात्र कर्म का फलानुश समझिए ।

इ ग तम ' वह ऊँच नीचे गात्र कर्म हम प्रकार से वैधता है ।
स्वर्गीय माना क देश का पिता के देश का ताकत का रूप
का तप का विद्वान् का चार सुखमता में धाम होने का
धर्मयज्ञ न करने में ऊँच गात्र कर्म का वैध होता है । और
हम के विपरीत अभिमान करने से नीचे गोत्र का वैध होता
ह । इ ग तम ' सब अष्टराय कर्म [The eighth Variety
of Karma (1 unit) which obtains clarity
profit mind happiness and power) का स्वरूप
फलानुश है ।

दाये लामे य भागे य उवमोगे वीरिय तडा ।

पेवधिहमतराय, समासेय विष्णादिय ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (अष्टराय) अष्टराय
कर्म (समासेय) संक्षेप से (पेवधिहं) पाँच प्रकार का
(विष्णादिय) कहा गया है । (दाये) दामाष्टराय (य)
और (लामे) धामाष्टराय (भोगे) भोगाष्टराय (व)
और (उवमोगे) उपभोगाष्टराय (तडा) वैसी ही
(वीरिय) वीर्याष्टराय ।

उद्वहिसरिसनामाण, सत्तरि कोटिकोटीओ
 मोहणियज्जस्स ठक्कोसा, अन्तोमुहुत्त अहणियया १८॥
 तेत्तीस सागरोपम, ठक्कोसेण विधादिया।
 ठिई उ आठक्कम्मस्स, अन्तोमुहुत्त अहणियया १९॥
 उद्वहिसरिसनामाण, बीसइ कोटिकोटीओ ।
 नामगोत्ताण ठक्कोसा, अठ मुहुत्ता अहणियया २०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (मोहणियज्जस्स) मोहनीय
 कर्म की (ठक्कोसा) उत्कृष्ट स्थिति अर्थात् अधिक से
 अधिक (सत्तरि) सत्तर (के टिकोटीओ) कोटा कोटि (उद्व-
 हिसरिस नामाण) सागरोपम है । और (अहणियया) अघम्य
 (अन्तोमुहुत्त) अन्तरमुहुत्त और (आठक्कम्मस्स) आसु-
 प्य कर्म की (ठक्कोसेण) उत्कृष्ट स्थिति (तेत्तीस सागरो-
 पम) तैत्तीस सागरोपम की है । और (अहणियया) अघम्य
 (अन्तोमुहुत्त) अन्तरमुहुत्त की और इसी प्रकार (नाम-
 गोत्ताण) नाम कर्म और दो व्र कर्म की (ठक्कोसा) उत्कृष्ट
 स्थिति (बीसइ) बीस (कोटिकोटीओ) कोटाकोटि (उद्व-
 हिसरिसनामाण) सागरोपम की है । और (अहणियया)
 अघम्य (अठ) आठ (मुहुत्ता) मुहुत्तकी (ठिई) स्थिति
 (विधादिया) कही है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! मोहनीय कर्म की ज्यादा से
 ज्यादा स्थिति सत्तर कोटिकोटी सागरोपम की है । और
 अघम्य (कम से कम) स्थिति अन्तर मुहुत्त की है । आसुप्य

ह गीतम ' अथ इमं चात्मा कर्मो की गृहक गृहक स्थिति
कहता है ।

उदाहरणरूपनामाण तासह काण्डकोडीभा ।
उपकास्थिया ठिई हाई अतोमुहुत्त जहणिणया ॥१६॥
आयराणिजाण दुताइणि; येय एउमे तहय य ॥
अनराय य कम्ममि ठिई पसा विष्वाहिया ॥ १७ ॥

अन्वयार्थ है इन्द्रभूति ' (बुद्ध पि) दोनों ही
(आचारायउजाय) ज्ञानाचरण य व दर्शनाचरणीय कर्म
की (तीसई) तीस (काण्डकोडीभा) कोटाकोटि (उदा-
हरणरूपनामाण) समुद्र के समान है नाम जिसका ऐसा
सागरोपम (उदाहरण) शब्दा से शब्दा (ठिई) स्थिति
(हाई) है (तहय) वम ही (येय एउमे) वेदनीय (य)
आर (अन्तराय) अन्तराय (कम्ममि) कर्म के विषय
में ही (पसा) इतनी ही उन्मुख स्थिति है और (जह-
णिणया) कम से कम चारों कर्मों की (अतोमुहुत्त)
अन्तरमुहुत्त (ठिई) स्थिति (निष्पन्न) कही है ।

भावार्थ - हे गीतम ! ज्ञानाचरणीय दर्शनाचरणीय
वेदनीय आर अन्तराय से चारों कर्म अधिक से अधिक
रहता तीस काण्डकोटी (तीस कोटि को तीस कोटि से गुणा
करने पर जो गुणनफल आये वह) सागरोपम की इन की
स्थिति मानी गयी है । और कम से कम रहे तो अन्तर
मुहुत्त की इन की स्थिति होती है ।

पर (गहीए) पकड़ा आ कर (सकम्मुया) अपने किये हुए कर्मों के द्वारा ही (किण्णई) छेड़ा जाता है कुछ उठाता है (एवं) इसी प्रकार (पया) प्रजा अर्थात् लोक (पण्णा) परलोक (च) और (इइसोए) इस लोक में किये हुए पुण्यों के द्वारा कुछ उठावेंगे । क्योंकि (कडाम्म) किये हुए (कम्माए) कर्मों को भोगे बिना (मुक्ख) कम रहित आत्मा (न) नहीं (अरिय) होती है ।

भावार्थ—हे गौतम ! कर्म कैसे हैं ? जैसे कोई अपना चारी घोर छाठ के मुँह पर पकड़ा जाता है और अपने कृमियों के द्वारा काट उठाता है अर्थात् प्राणान्त कर बैठता है । वैसे ही यह आत्मा अपने किये हुए कर्मों के द्वारा इस लोक और परलोक में महान् कुछ उठाती है । क्योंकि किये हुए कर्मों को भोगे बिना मोक्ष नहीं मिलती है ।

संसारमावण्य परस्स अट्ठा,
साहारणं जंघ करेइ कम्म ।
कम्मस्स ते तस्स उ वयकासे,
न वधया वधवय उचिंति ॥ २३ ॥

(१) एक समय कई एक भोर खीरी करने को जा रहे थे । उन में एक सुतार भी शामिल हो गया । वे भोर एक नगर में एक बनावट सेठ के यहाँ पहुँच वहाँ उन्होंने संध लगाया । संध लगाते लगात दीवास्त में काठ का एक पटिया दिख पड़ा तब वे भोर साय के उस सुतार से बोले

कर्म के उत्कृष्ट स्थिति मेंनीम मागरोपम की और अधम
 चमर मुहूर्त की है। नाम कर्म एवं गौत्र कर्म की उत्कृष्ट
 स्थिति के म कोटाकटि मागरोपम की है और अधम चाठ
 मुहूर्त की कही है।

एगया क्षयभापसु नरपसु धि एगया ।

एगया आसुरं काय अहाकम्मदि गच्छद् ॥२१॥

अभ्ययार्थः—इ इन्द्रभूति ! वह आत्मा (एगया) कभी
 ना (क्षयभापसु) देवलोका में (एगया) कभी (नरपसु
 दि) नरक में (एगया) कभी (आसुरं) भवजपति आदि
 असुर की (काय) काया को प्राप्त होती है। (अहाकम्मदि)
 जन्म कर्म किये हैं उन के अनुसार वह (गच्छद्) जाती है।

भाषार्थ—इ गौतम ! आत्मा जब शुभ कर्म उपार्जन
 करती है तो वह देवलोका में जाकर उत्पन्न होती है यदि वह
 आत्मा अशुभ कर्म उपार्जन करती है तो नरक में जाकर
 घोर वातना सहती है। और कभी अज्ञान पूर्वक बिना
 इच्छा से किया कायज करती है तो वह भवजपति आदि देवों
 में जाकर उत्पन्न होती है। इस से सिद्ध हुआ कि वह आत्मा
 जैसा कर्म करती है वैसा स्थान पाती है।

तेषु अहा संधिमुहे गहीणः

सकम्पुणा किञ्च पापकारी

एष पया पेय इहं च क्षीणः

कहाण कम्माण न सुक्क अरिण ॥ २२ ॥

अभ्ययार्थः—इ इन्द्रभूति ! (अहा) जैसे (पापकारी)
 पाप करने वाला (तेषु) और (संधिमुहे) साव के मैद

भाषार्थः—हे गौतम ! संसारी आत्मा ने दूसरों के तथा अपने क्षिप ओ दुष्ट कर्म उपासन किये हैं वे कर्म जब उसके फल स्वरूप में आधेगे उस समय निज बन्धु बान्धवों और मित्रों के साथ तथा स्वतः के क्षिप वे दुष्कर्म किये थे वे कोई भी आकर पाप के फल भोगने में सम्मिश्रित नहीं होंगे ।

न तस्स दुष्कल विमयति नाहमा,

न मित्रवग्ग न सुया न धम्भवा ।

इक्को सय पउवणुहाइ दुप्पसं;

कत्तारमध अणुजाइ कम्म ॥ २४ ॥

अन्वयात् हे इन्द्रभूति ! (तस्स) उस पाप कर्म करने वाले के (दुष्कल) दुःख को (नाहमा) स्वजन वगैरह भी (न) नहीं (विमयति) विभावित कर सकते हैं और (न) नहीं (मित्रवग्ग) मित्रवर्ग (न) नहीं (सुया) पुत्र वग (न) नहीं (धम्भवा) बन्धुजन कर्मों के फल से बचा सकते हैं । (इक्को) वही अकेला (दुप्पसं) दुःख को (पउवणुहाइ) भोगेगा । क्योंकि (कम्म) कर्म (कत्तारमेव) करने वाले ही के साथ (अणुजाइ) आवेगा ।

भाषार्थः—हे गौतम ! किये हुए कर्मों का जब उदय होता है । उस समय शक्ति जन मित्र लोग पुत्रवर्ग बन्धु जन आदि कोई भी उन में किसी भी तरह की कमी नहीं कर सकते हैं । जिस आत्माने कर्म किये हैं वही आत्मा अकेली उसका फल भी भोगेगी । यहाँ से मरने पर किये हुए कर्म करने वाले के साथ ही जाते हैं ।

(जहा) जैसे (ब्रह्मागप्यमर्षं) बगुली से अंदा उत्पन्न हुआ (पमेव) इसी तरह (क्षु) मिश्रण कर के (मोहाययणं) मोहका स्थान (तथाहा) तुच्छा (च) और (तथाययणं) तुच्छा का स्थान (मोह) मोह है ऐसा (पथेति) ज्ञानी जन कहते हैं ।

भाषार्थ :- हे गौतम ! जैसे बगुली से बगुली (मात्र बगुली) उत्पन्न होती है और बगुली से बगुली पैदा होता है । इसी तरह से मोह कर्म से तुच्छा उत्पन्न होती है और तुच्छा से मोह उत्पन्न होता है । हे गौतम ! ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

रागो य दोसो वि य कम्मबीय

कम्म च माहप्यमर्षं वयति ।

कम्म च जाई मरणस्स मूलं

दुक्खं च जाईमरणं वयति ॥ २७ ॥

अन्वयार्थ :- हे इन्द्रभूति ! (रागो) राग (य) और (दोसो वि य) दोष ये दोनों भी (कम्म बीयं) कर्म उत्पन्न होने में कारण भूत हैं (च) और (मोहप्यमर्षं) मोह से उत्पन्न होते हैं । (कम्म) कर्म ऐसा (वयति) ज्ञानी जन कहते हैं । (च) और (जाईमरणस्स) जन्म मरण का (मूलं) मूल कारण (कम्म) कर्म है (च) और (जाईमरणं) जन्म मरण ही (दुक्खं) दुःख है ऐसा (वयति) ज्ञानी जन कहते हैं ।

भाषार्थ :- हे गौतम ! जितने भी कर्म होते हैं । सब के सब राग द्वेष से उत्पन्न होते हैं । और राग द्वेष ये दोनों

। नृणां दुःखं च घडयति च ।

गिरि गिरि घणुधनं च सम्य ।

सर्वम् इति चोऽयसो पयाह ।

य भव सुन्दर पायमे वा ॥ २५ ॥

अन्वयाथ—हे इन्द्रभूति ! (महम्मन्त्रार्थो) आत्मा का दूसरा मार्ग। उसका अपने किए हुए कर्म ही है। इसी से (मरण) परवश होता हुआ यह जीव (सम्ब) सब (कपट) की दुष्ट शक्त शक्ति आदि (च) और (घड) (य) इत्यादि सब (च) और (गिरि) केत वीरह (गिरि) घर (घण) कपट वैसा भिन्न वीरह (घण) अथ वीरह (नृणां) जोड़ कर (सुन्दर) स्वर्गादि उत्तम (वा) लभ्य (पायमे) नरकादि अष्टम वेले (परम) परमवत् (पयाह) जाता है ।

भावार्थ—हे आत्म ! स्वकृत कर्मों के आधीन होकर यह आत्मा की पुत्र हार्थ। य के नेत पर कपट वैसा धान्य की दुष्ट शक्ति सबी का सत्त्व की गोद में जोड़ कर जन्म भी सुमाशुभ कर्म इस के द्वारा किये होते हैं उन के अनुसार स्वर्ग तथा नरक में जाकर उत्पन्न होती है ।

अथा य अष्टपमसा यतागा

अष्ट यत्तागपमस्य अथा य ।

एमेय मोहाययणं तु तदाह ।

मोहं च तदाययणं ययति ॥ २६ ॥

अन्वयाथ—हे इन्द्रभूति ! (अथा य) ऐसे (अष्टपमसा यतागा) अष्टा से बहुत ही उत्पन्न हुई (य) और

तीसरा अध्याय

॥ भीमगवानुवाच ॥

कस्मात्तु पद्माक्षः प्राणपुङ्खो कथम् उ ।
जीवा सा हि मशुक्ता आप्यते मनुजस्य ॥ १ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (प्राणपुङ्खः) अनुक्रम से (कस्मात्) कर्मों की (पद्माक्षः) स्मृति होने पर (कथम् उ) कर्मों (जीवा) जीव (मेहिमशुक्ता) कर्मों से शुद्धता प्राप्त कर (मशुक्ता) मनुष्यत्व को (आप्यते) प्राप्त होते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जब यह जीव अनेक जन्मों में दुःख सहन करता हुआ धीरे धीरे मनुष्य जन्म के बाधक कर्मों को नष्ट कर लेता है । तब कहीं कर्मों के मार से हलका होकर मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है ।

येमाया हि सिक्खा हि जे नरा गिहि सुध्वया ।
उचिति माणुसं जोरि कम्मसत्था इ पाणियो ॥ २ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जे) जो (नरा) मनुष्य (येमाया हि) विविध प्रकार की (सिक्खा हि) शिक्षाओं को (गिहि सुध्वया) गृहस्थापास में सुधर्मों अथवा धर्मों का आचरण करने वाले हैं वे मनुष्य फिर (माणुसं) मनुष्य (जोरि) योनि ही

माह स उ वद इ न ह । जन्म मरण का मूल कारण कर्म
न चार जन्म मरण हो चुके हैं ऐसा जामी जन कहते हैं।

दुःख दृश्य जन्म न होइ माहा

माहा हुआ जन्म न होइ तयहा ।

तयहा दृश्य जन्म न होइ लोहो,

लोहा हुआ जन्म न किचण्याह ॥

अन्वय य ध इ दृश्यभूति । (जन्म) जिसके (मोहा) माह कर्म (न) नहीं (होइ) है उसने (दुःख) दुःख का (दूर) नष्ट कर डाला (जन्म) जिसके (तयहा) तृप्ता (न) नहीं (होइ) है उसने (माहा) मोह कर्म क (दूर) नष्ट कर डाला (जन्म) जिसके (लोहो) लोभ कर्म (न) नहीं (होइ) है उसने (तयहा) तृप्ता (होहा) नष्ट कर डाली और (जन्म) जिसको (किचण्याह) धन से ममय (न) नहीं है उसने (लोहो) लोभ कर्म का (दूर) नष्ट कर डाला है ।

भावार्थ - इ गौतम ! जिसने मोह कर्म को जीत लिया है वह व लो क समुद्र में सन्धमुख में पार पा गया है । और जिसने तृप्ता का वश में कर ली है मोह कर्म उसके कभी पास तक नहीं पहुँचता है । जिसने लोभ को खोद दिया है उस में तृप्ता भी भाग निकली है । और जिसने धन पर से ममत्व हटा दिया है उसका लोभ भट हो गया है ऐसा ममत्वो ।

इति निर्मेन्ध प्रयचनस्य द्वितीयोऽध्यायः

भाषार्थः—हे गौतम ! जिस समय मनुष्य की जितनी आयु हो उतनी आयु को दश भागों में बाँटने से दश अवस्थाएँ होती हैं । जैसे सौ वर्ष की आयु हो तो दश बरों की एक अवस्था, यों दश दश बरों की दश अवस्थाएँ हैं । प्रथम व्याख्यावस्था [The 1st stage out of the 10 stages of a man who is hundred years old when he is out influenced by the delusion of the world or resolutions] है कि जिस में ज्ञाना पीना, कमाना रूप आदि सुख सुख का प्रायः भान नहीं रहता है । दश वर्ष से बीस वर्ष तक केजने कूटने की प्रायः पुन रहती है । इसलिये दूसरी अवस्था का नाम भीडावस्था है । बीस वर्ष से तीस वर्ष तक अपने गृह में जो काम भोगों की सामग्री जुड़ी हुई है । उस उसी को भोगते रहना और नवीन अर्थ सम्पादन करने में प्रायः बुद्धि की मन्दता रहती है । इसी से तीसरी मन्दावस्था है । तीस से चाबीस वर्ष पर्यंत यदि वह स्वस्थ रहे तो उस हाबत में वह कुछ बखी दिखलाई देता है । इसी से चौथी बखावस्था [The fourth stage of the 10 stages of a man which ranges from 31st to 40 th years when his full physical power comes out] कही गयी है । चाबीस से पचास वर्ष तक इच्छित अर्थ का सम्पादन करने के लिये तथा कुटुम्ब बुद्धि के लिए सब बुद्धि का प्रयोग करता है इसी से पौचवी प्रशान्तवस्था है । ५० से ६० वर्ष तक जिस में इच्छित अर्थ विषय ग्रहण करने में कुछ हीमता आजाती है । इसी लिए छठी हायसी अवस्था है । साठ से सत्तर वर्ष तक बार बार कफ निकलने थूकने और

क (उन्नत) प्रसन्न है । (हृ) कष्टोक्ति (पाणिप्रीति) प्रण । (कर्म/गण्य) मन्त्र कर्म करने वाला है अर्थात् जैसे कर्म वह करता है वैसी ही उसकी गति होती है ।

भाषा - ह ग म म ' कौन मनुष्य मर कर पुनः मनुष्य जन्म भई पेश करता है ? अ नामा प्रकार के त्याग धर्म का धारण करता है । प्रत्येक कर्म का निष्कर्ष व्यवहार करता है वही पुनः मनुष्य भव को प्राप्त हो सकता है । जब कि मन कर्म बढ़ करना है उसी के अनुसार गति मिलता है ।

यात्रा किंवा य मदा य यज्ञा पश्चात् हायस्त्री ।
पश्चात् पश्चात् य मुमुक्षु हायस्त्री तदा ॥ ३ ॥

अर्थ - ६ ६ वृत्ति मनुष्य की दशा अवस्थाएँ हैं । प्रथम (ब्रह्मा) यज्ञ अवस्था (य) और (किंवा) किंवायस्था (मदा) शाश्वतता का कृष्णता में मन्त्र हानि म मन्त्रावस्था (ब्रह्मा) वैष्णव वसावस्था (य) और (पश्चात्) पौर्णमासी प्रकृति मन्त्र मर इन्द्रिय हीन होने से ब्रह्मा (हायस्त्री) हायस्त्री अवस्था कर्म अति अधिक निकटने का प्रपञ्च हो जाता है । इसी म मातृकी (पश्चात्) प्रपञ्चावस्था (य) और कृष्ण शरीर भुक्त होता है । इसलिये शाश्वती (पश्चात्) शाश्वतावस्था । जीव को पौर्णमासी के लिए मन्त्र होती है । इसी से वैष्णवी (मुमुक्षु) मुमुक्षु अवस्था (तदा) किसी ही प्रायः दिन भर सोने रहने से मनुष्य की दशा अवस्था (हायस्त्री) शाश्वती अवस्था होती है ।

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहिंसा) जीव दया (सयम) परमा और (तपो) तप रूप (धम्मो) धर्म (उक्किट्ठ) सब से अधिक (मंगल) मंगल मय है । इस प्रकार के (धम्मे) धर्म में (अस्स) जिसका (सया) इमेशा (मणो) मन है (सं) उसको (वेवा वि) वेवता भी (नमससि मसस्कार करते हैं ।

भाषायाः—हे गौतम ! किञ्चिन्मात्र भी जिस में हिंसा नहीं है ऐसी अहिंसा और मन वचन काया के अशुभ योगों का नाशक तथा पूर्वकृत पापों का नाश करने में अत्रसर ऐसा तप ये ही जगत में प्रधान और मंगल मय धर्म के अंग हैं । यस एक मात्र इसी धर्म को इत्यवगम करने वाला मानव शरीर देवों से भी सर्वत्र पूजित होता है तो फिर मनुष्यों द्वारा वह पूजित दृष्टि से देखा जाय इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

मूला उ खधप्पमघो दुमस्स,

खंधाठ पण्णासमुत्थिंति साहा

साहप्पसाहा विरुद्धंति पत्ता,

तन्नो से पुप्फ ख फल रसो अ ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (दुमस्स) मूल के (मूलाठ) मूल से (खधप्प मघो) स्कन्ध अर्थात् पीढ़ पैदा होता है (पण्णा) पश्चात् (खंधाठ) स्कन्ध से (साहा) शाखा (समुत्थिंति) उत्पन्न होती है । और (साहप्पसाहा) शाखा प्रतिशाखा से (पत्ता) पत्ते (विरुद्धंति) पैदा होते हैं । (तन्नो) उसके बाद (से) यह वृक्ष (पुप्फ) फूलदार

नामन का प्रयत्न करना जाता है। हमी में मातर्णी प्रयत्ना
 यमरा १। ग। र पर मलयट पद आते हैं। और शरीर
 भी कुछ झुक जाता है हमी से मत्तर से धस्ती धर तक
 १। धयम १। का प्राग्भार धयस्या कहते हैं। नौवीं धम्मी स
 नभ्य उप नक मुम्मुम्मी धयस्था में जीय अरारूप राक्षी से
 पल रूप य। वर जाता है। या तो हमी धयस्था में परलोक
 नाम बन पन्ना और यदि जीयित रहा तो एक मुत्तक के
 समान है ॥ १८६६ मे २४ वर्ष तक प्राय दिन रात सोने रहता
 १। धय्या जगता ॥ हमन्तिण द्यर्षी शाययी धयस्था कही
 जाता है।

माणुस्स विग्गाह जणुः सुइ धमस्स दुस्सहा।

ज मा-चा पाइव-जति तय धन्तिमहिंसय ॥ ४३ ॥

अध्याय - ६ इन्द्रभूति । (माणुस्स) मनुष्य के
 (विग्गाह) शरीर का (जणु) प्राप्त कर (धमस्स) धर्म
 का (सुइ) धयण करना (दुस्सहा) दुर्बल है। (ज)
 जिसका (माइवा) सुनने से (तय) तप करने की (धन्ति
 माइमण) तथा धमा धार धर्मा के पावन करने की
 इच्छा उत्पन्न होती है।

माधार्थ - हे गौतम! दुर्बल मानव नेह को पा भी दिया
 तो भी धर्म तप का धयण करना महात् दुर्बल है। जिस
 के सुनने मात्र से तप क्षमा धर्मा धर्मा करने की प्रवृत्ति
 उत्पन्न जाग उठती है।

धम्मो मगल मुनिइह। धर्मा मज्जमो तया।

दवा यि त नमसति अस्स धम्म सया मणे ॥ ४४ ॥

मिस्रमा मदान् कठिन है। गौतम ! मर्षों के लिए पिनय आवरणीय है। जिस ने उस की कीर्ति फैलती है और ज्ञान को प्राप्त करने में सम्पूर्ण यश का पात्र बन जाता है।

अणुसर्तपि बहुविध, मिच्छा विट्ठिया जे नरा अनुदीया पयानिकाइय कम्मा, सुखाति धम्म न पर करेंति ॥८॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रभूति ! (बहुविध) अनेक प्रकार से (धम्म) धर्म को (अणुसर्तपि) शिक्षित गुरु के द्वारा प्राप्त होने पर भी (पयानिकाइय कम्मा) बँधे हैं निकाशित कर्म जिसके ऐसे (अनुदीया) बुद्धि रहित (मिच्छा विट्ठिया) मिथ्या दृष्टि (नरा) मनुष्य (जे) वे केवल (धम्म) धर्म को (सुखाति) सुनते हैं (परं) परम्पु (न) नहीं (करेंति) अनुकरण करते हैं।

भाषायाः—हे गौतम ! गृहस्थ धर्म और चरित्र धर्म जिसके शिक्षित गुरु के द्वारा विश्वाविवरण होने पर भी निकाशित कर्म बँध जाते से बुद्धि रहित मिथ्या दृष्टि जो मनुष्य हैं वे केवल उन धर्मों को सुन कर ही रह जाते हैं। परम्पु उनके अनुसार अपने कर्तव्य को नहीं बना सकते हैं।

अरा जाय न पीडेइ, वाही जाय न थडुइ ।

आधिदिया न हायति, ताप धम्म समायरे ॥ ९ ॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जाय) जहाँ तक (अरा) बूढ़ावस्था (न) नहीं (पीडेइ) सताती थीर (जाय) जहाँ तक (वाही) व्याधि (न) नहीं (थडुइ) बढ़ती थीर (आधिदिया) जब तक इन्द्रियों (न) नहीं (हायति) क्षीयित होतीं (ताप) तब तक (धम्म) धर्म को (समायरे) संगीकार करते हैं।

(च) चार (कर्म) फलदार (च) चीर (रसो) रस
वाला यमना है ।

भाषाार्थ है गौतम ! वृक्ष के मूल से स्कन्ध उत्पन्न
होता है । तदन्तर स्कन्ध से शाखा प्रसि शाखा उसके बाद
शाखा में पत्तें उत्पन्न होते हैं । अन्त में वह वृक्ष फलदार
फलदार व रस वाला होता है ।

पथ धम्मस्स विण्णो, मूल परमो से मुक्खो ।
जण कित्ति सुअ सिग्घ, नीसेस आमिगच्छह ॥ ७०

अम्बयाथ है इन्द्रभूति ! (एवं) इस प्रकार (धम्म
रस) धर्म की (परमा) मुख्य (मूल) जब (विण्णो)
विनय है । फिर उस से क्रमशः आगे (से) वह (मुक्खो)
मुक्ति है । इस विषय पहला विनय आदरणीय है । (जेय)
जिसमें वह (कित्ति) कितनी को (आमिगच्छह) प्राप्त होता
है । (च) चीर (मुक्ख) अथ ज्ञान रूप (सिग्घ) प्रशंसा
का (नीसेस) सम्पूर्ण रूप प्राप्त करता है ।

भाषार्थ है गौतम ! जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ के
द्वारा क्रमपूर्वक रसवाला होता है । उसी प्रकार धर्म की
जड़ भी विनय धर्म है । विनय धर्म के पथ ही स्वर्ग सुखद्वयान
क्षपक श्रेणी [The spiritual evolution of a soul
made by destroying the different Karmas in
succession] आदि उत्तरोत्तर गुण के साथ रसवान वृक्ष
के समान आत्मा मुक्ति रूपी रस को प्राप्त कर लेती है । जब
मूल ही नहीं है तो शाखा पत्तें फूल फल रस कहीं से होंगे ।
एवै ही जब विनय धर्म रूप मूल ही नहीं हो तो मुक्ति का

भावार्थ है गीतम् । रात और दिन का जो समय जा रहा है । वह पुनः छोट कर किसी भी तरह नहीं भा सकता । ऐसा समझ कर जो धार्मिक जीवन बिताते हैं उनका समय (जीवन) सफल है ।

सोही उज्जुष मूषस्य, धम्मो सुखस्स सिट्ठ ।
णिग्घाण परम जाह, धवमिच्छी इव पायण ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूते ! (उज्जुष मूषस्य) मरक स्वभावी का इन्द्र (सोही) शुद्ध होता है । उस (सुखस्स) शुद्ध इन्द्र बाहे के पास (धम्मो) धर्म (सिट्ठ) स्थिरता से रहता है । जिस से वह (परम) प्रधान (निग्घाण) मोक्ष को (जाह) जाता है । (इव) जैसे (पायण) अग्नि में (धवमिच्छी) धी सींचने पर अग्नि प्रदीप्त होती है । ऐसे ही आत्मा भी बलवती होती है ।

भावार्थ:-हे गीतम् ! स्वभाव को सरल रखने से आत्मा कपायादि से रहित हो कर (शुद्ध) निर्मल हो जाती है । उस शुद्धात्मा के धर्म की भी स्थिरता रहती है । जिस से उसकी आत्मा जीवन मुक्त हो जाती है । जैसे अग्नि में धी डालने से वह बचक उठती है वसी तरह आत्मा के कपायादिक आवरण दूर हो जाने से वह भी अपने केवल ज्ञान के गुणों से देवीप्यमान हो उठती है ।

अरामरखवेगेण, सुज्झमाणाण पाणिण ।

धम्मो दाघो पद्धाया, गह सरणमुत्तम ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (अरामरखवेगेण) अरा शून्य रूप जब के बेग स (सुज्झमाणाण) दूबते हुए (पाणिण) जगिषों का (धम्मो) धर्म (पद्धाया) निश्चय

भाषार्थ — गौतम ! जहाँ तक बुद्धावस्था नहीं मताती
 अगर जहाँ तक धर्म धातक रूप व्याधि का बढ़ती नहीं जाती
 अगर जहाँ तक निमग्न प्रवचन मुनन में महायक भूत भुक्त-
 द्विप तथा जीव तथा पाखन करन में महायक भूत चहुँ
 आदि इत्यादि की शिक्षितता नहीं आ धेरती यहाँ तक धर्म
 क यह ही गान रूप से धर्माकार कर लेना चाहिये ।

आ जा यच्छह रयणी न सा पण्डि निमग्नह ।
 अहम्म कुणमाणस्स अफला अति राह्यो ॥१०॥

अन्वयात् — हे इन्द्रभूति ! (आ जा) जो जो (रयणी)
 रात्रि (यच्छह) जाती है (सा) वह रात्रि (न) नहीं
 (पण्डिनिमग्नह) खीट कर जाती है । अतः (अहम्म) अधर्म
 (कुणमाणस्स) करन वाञ्छ की (अफला) निष्फल
 (राह्यो) रात्रियो (अति) जाती है ।

भाषार्थ — गौतम ! आ जा रात और दिन बीत रहे
 है वह समय पछा खीट कर नहीं आ सकता । अतः ऐसा
 अधर्म समय मानव शरीर में पाकर के भी जो अधर्म करता
 है ना उस अधर्म करने वाले का समय निष्फल जाता है ।

आ जा यच्छह रयणी न सा पण्डि निमग्नह ।
 धम्म च कुणमाणस्स सफला अति राह्यो ॥११॥

अन्वयात् — हे इन्द्रभूति ! (आ जा) जो जो (रयणी)
 रात्रि (यच्छह) निकलती है (सा) वह (न) नहीं
 (पण्डिनिमग्नह) खीट कर जाती है । अतः (धम्म च) धर्म
 (कुणमाणस्स) करने वाले की (राह्यो) रात्रियो (सफला)
 सफल (अति) जाती है ।

अध्याय चौथा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अहं यरगा गम्मति, अहं यरगा जाय वेयणा यरप ।
सारीरमायसाहं दुक्खाहं तिरिक्ख ओखीप ॥ १ ॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अहं) जैसे (यरगा)
नारकीय जीव (यरप) नरक में (गम्मति) जाते हैं । (अहं)
वे (यरगा) नारकीय जीव (जा) नरक में उत्पन्न हुई
(वेयणा) वेदना को सहन करते हैं । उसी तरह (तिरिक्ख
ओखीप) तिरिक्ख योनियों में जानेवाली आत्माएँ भी (सारीर
मायसाहं) शारीरिक, मानसिक (दुक्खाहं) दुःखों को
सहन करती हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार नरक में जाने वाले
जीव अपने कृत कर्मों के अनुसार नरक में उत्पन्न होने वाली
महान् वेदना को सहन करते हैं उसी तरह तिरिक्ख योनि में
उत्पन्न होने वाली आत्माएँ भी कर्मों के फल रूप में अनेक
प्रकार की शारीरिक और मानसिक वेदनाओं को सहन
करती हैं ।

माणुस्स च आणुण याहिजरामणवेयणापठर ।
वपय वेयणाप वेयिणिड वेवसोपप्पाह ॥ २ ॥

आचार भूत (गई) स्थान (व) और (उत्तम) प्रथम (शरणा) शरण रूप (दीक्षा) दीप है ।

भाषायाः इ गीतम् । जन्म जरा मृत्यु रूप अक्ष के प्रवाह में डूबने हुए प्राणियों को मोच की प्राप्ति कराने का धर्म है । निश्चय आचार भूत स्थान और उत्तम शरणागत रूप एक टापू का समान है ।

एतन् धम्मं धुयं शितं सामं जित्थं देसिणं ।
सिद्धं सिद्धं कान्ताणं सिद्धं सति सदाधरे ॥ १४०

अन्वयाद्यः ' हे इन्द्रभूति ' (जित्थं देसिणं) तीर्थं करो के द्वारा कहा हुआ (एतन्) यह (धम्मं) धर्म (धुयं) धुब है (शितं) शिथिल है (सामं) शाश्वत है (जित्थं) इस धर्म के द्वारा अनेक जीव भूत काष्ठ में सिद्ध हुए हैं (देसिणं) घर वर्तमान काष्ठ में (सिद्धं देसिणं) सिद्ध हो रहे हैं (कान्ताणं) कमी तरह (सति) अविलम्ब काष्ठ में भी सिद्ध होंगे ।

भाषायाः—इ गीतम् । पूर्व श्रुतियों के द्वारा कहा हुआ यह धर्म धुब के समान है । तीव्र काष्ठ में शिथिल है । शाश्वत है । इसी धर्म को धुई कर कर के अनेक जीव भूत काष्ठ में कमों के रीषण से मुक्त हो कर सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए हैं । वर्तमान काष्ठ में हो रहे हैं । और अविलम्ब काष्ठ में भी हमी धर्म का शरण करते हुए अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे ।

इति निर्घन्य प्रयत्नस्य तृतीयोऽध्यायः

जो पुण्य उपार्जन करती है वे मनुष्य जन्म पूर्व देव गति में जाती है । और जो पृथ्वी, अप, तेज वायु तथा वनस्पति के जीवों की तथा दिक्ते फिरते जल जीवों की सम्पूर्ण रक्षा कर अष्ट कर्मों का चूर चूर कर देने में समर्थ होती है, वे आत्माएँ, सिद्धास्त्य में सिद्ध अवस्था को प्राप्त होती हैं । ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

अह जीवा वयमस्मि, मुच्यति अह य परिक्रिस्सति ।
अह पुण्णाप्य अत, करेति केह अपहिबद्धा ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमुनि ! (अह) जैसे (केह) कह (जीवा) जीव (वयमस्मि) कर्मों से बँधते हैं वैसे ही (मुच्यति) मुक्त भी होते हैं (य) और (अह) जैसे कर्मों की वृद्धि होने से (परिक्रिस्सति) महान् कष्ट पाते हैं । वैसे ही (पुण्णाप्य) पुण्यों का (अत) अन्त भी (करेति) कर जायते हैं । ऐसा (अपहिबद्धा) अप्रतिबद्ध विहारी निर्गम्यों ने कहा है ।

भावार्थः—हे गौतम ! यही आत्मा कर्मों को बाँधती है और यही कर्मों से मुक्त भी होती है । यही आत्मा कर्मों का ग्राह लेप करके बुरी होती है और सदाचार सबन से सम्पूर्ण कर्मों को नाश करके मुक्ति के सुखों का सोपान भी यही आत्मा सँभार करती है । ऐसा निर्गम्यों का प्रवचन है ।

अहपुहट्टि य चित्ता अह, जीवा पुण्णसागरमुपति ।
— तेजसागमनाया, कम्मसमुग्ग पिहामेति ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (मातुस्म) मनुष्य जन्म (च पाप) अमित है (च) और वह (वादिजलमरणवैष-
मायदरे) व्याधि जल मरण रूप प्रचुर वैशना से युता है
(य) और (वेबलोण) देव लोक में (देवे) देवगण अपने
कृत पुण्यों से (वेचिःईह) देव यदि और (देवलोक्ताई)
देवता सबर्षा सुखों को भोगते हैं ।

भाषार्थ हे गौतम ! मनुष्य जन्म लो है वह अमित
है । साधनी में जलमरण आदि व्याधि की प्रचुरता से भरा
पड़ा है । और पुण्य उपार्जन कर जो स्वर्ग में गये हैं वे वहाँ
अपनी देव आदि और देवता सबर्षी सुखों को भोगते हैं
परन्तु या जल में वे भी वहाँ से चबते हैं ।

पुरग निरिक्खजोसि माणुसमर्क् च देवसोर्ग च ।
सिद्धेअ सिद्धयसहिं सुज्जीवणिय परिकइइ ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! जो जीव पाप कर्म करते
हैं वे (पुरग) नरक का और (निरिक्खजोसि) तिर्यच
पानि को प्राप्त होते हैं । और जो पुण्य उपार्जन करते हैं वे
(माणुसमर्क्) मनुष्य भव को (च) और (देवलोण)
देवलोक का जाते हैं (य) और जो (सुज्जीवणिय) वह
काय के जीवों की रक्षा करते हैं वह (सिद्धयसहिं) सिद्धा-
वस्था का प्राप्त करके आर्षात् सिद्धि गति में आकर (सिद्ध)
सिद्ध होते हैं । ऐसा सभी तीर्थंकरों ने (परिकइइ) कहा है ।

भाषार्थः—हे आर्ष ! जो आत्मा पाप कर्म उपार्जन
करती है वे नरक और तिर्यच योनियों में जन्म लेती हैं ।

कर्म में फल भी उमका चखती है धीसे ही सदाचारों से
जन्म जन्मांतरों के कृत कर्मों का सम्पूर्ण रूप से भट कर
हासती है। और फिर वही सिद्ध हो कर सिद्धात्म को भी
प्राप्त हो जाती है।

आलोचय निरवलोचः, आर्च सुदृष्ट धम्मया ।
अस्मिन्सद्वहाणे य सिक्खा निप्पट्टिकम्मया ॥७॥

(वृत्तान्तः-हे इन्द्रभूमि ! (आलोचय) आलोचना
करना (निरवलोच) की हुई आलोचना धम्म के सम्मुख
नहीं करना (आर्च) आपदा ज्ञान पर भी (सुदृष्ट धम्मया)
धर्म में दृढ़ रहना (अस्मिन्सद्वहाणे) बिना किसी बाह के
उपाधान तप करना (सिक्खा) शिक्षा ग्रहण करना (य)
और (निप्पट्टिकम्मया) शरीर की शुद्धि नहीं करना ।

भाषा-हे गौतम ! जानते में या अजानते में किसी
भी प्रकार दापों का सेवन कर लिया हो तो उमको अपने
आचार्य के सम्मुख प्रकट करना और आचार्य उसके प्राय
श्चित रूप में जो भी दण्ड में उस सहर्ष ग्रहण कर लेना
अपनी श्रेयता मताने के लिए पुनः उस बात को दूसरों के सम्मुख
नहीं कहना, और अपने आपदाओं के दाहक क्यों न उमक
आवे मगर धर्म से एक पैर भी पीछे न हटना चाहिए। ऐहिक
और पारलौकिक पौत्रसिक सुखों की इच्छा रहित उपाधान
तप मत करना सुचार्य ग्रहण रूप शिक्षा धारण करना
और काममोगों के निमित्त शरीर की शुद्धि भूल कर भी
नहीं करना चाहिये ।

अन्यथाथ इ इन्द्रभूति । जो (जीवा) जीव वैराग्य भाव से रहित है (अष्टद्वन्द्विय) भाव रीति व्याप्त से (चित्ता) विकल्प चित्त है (जह) जन्म (नृकलसागरे) दुःख सागर का (उच्यते) प्राप्त होते हैं । वैश्व ही (परमा) वैराग्य का (उच्यते) प्राप्त हुए जीव (कर्मममुक्त) कर्म ममता का (विनाशित) नष्ट कर हासिले हैं ।

माया ३-हे गान्धर्व ! जो आत्मा वैराग्य अवस्था के प्राप्त नहीं हुई है सामाजिक भोगों में फँसी हुई है वे भाव राग ध्यान का ध्यानी हुई मानसिक कुभावभावों के द्वारा अनेक कर्मों का संघटन करती हैं । और जन्म जन्मान्तर के साथ कर्मसागर में गता लगती है । जिस आत्माओं की राग रगम वैराग्य रम भरा पका है वे सब चारों के द्वारा एवं मानव कर्मों का घात का घात में नष्ट कर हासिले हैं ।

जह रागद्वन्द्व कर्मात् पापरा फलाधिपानो ।
जह य परिहीणकर्मा सिद्धा सिद्धास्त्यमुच्यते ॥६॥

अन्यथाथ इ इन्द्रभूति । (जह) जैसे यह जीव (रागद्व) राग द्वेष के द्वारा (कर्मात्) किये हुए (पापरा) पाप (कर्मात्) कर्मों के (फलाधिपानो) फलाधिप का भागता है । वैसे ही शुभ कर्मों के द्वारा (परिहीणकर्मा) कर्मों को नष्ट करने वाले जीव (सिद्धा) सिद्ध होकर (सिद्धास्त्य) सिद्धस्थान को (उच्यते) प्राप्त होते हैं ।

मायार्थः-हे धार्य ! जिस प्रकार यह आत्मा राग द्वेष वारहे कर्म उपार्जन कर लेती है और उन कर्मों के उदय

रोकना, (अच्छासोबमेहारे) अपनी आत्मा के दोषों का संहारण करना, (य) और (सत्यकामविरतया) सर्व विषयों से विरत रहना ।

माधार्थ्यः—हे गौतम ! दीन हीन वृत्ति से सदा विमुक्त रहना संसार के विषयों से उपरत हो कर मोक्ष की इच्छा को हृदय में धारण करना मन बन्धन काया के अशुभ व्याप रों को रोक रक्खना, सदाचार सेवन में रह रहना हिंसा मूढ़, बौरी, संग ममत्व के द्वारा आते हुए पापों को रोकना आत्मा के दोषों को दूधड़ दूधड़ कर संहारण करना और सब तरह की कुवासनाओं से अलग रहना ।

पञ्चकलाये विडम्सगो; अप्पमादे लयालये ।

उम्हाये लयर ओगे य, उवप्प मारणत्तिप् ॥ १० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पञ्चकलाये) त्यागों की वृद्धि करना (विडम्सगो) उपाधि से रहित होना (अप्पमादे) प्रमाद रहित रहना (लयालये) अनुष्ठान करते रहना (उम्हाये) ध्यान करना (लयर ओगे) सम्बर का व्यापार करना (य) और (मारणत्तिप्) मारणार्थिक कष्ट होने पर भी (उवप्प) शोभ नहीं करना ।

माधार्थ्यः—हे गौतम ! त्याग धर्म की वृद्धि करते रहना उपाधि से रहित हो । गर्व का परिष्कार करना लय मात्र के विषय की प्रमाद न करना स्थिर अनुष्ठान करते रहना, सिद्धार्थों के गम्भीर आशयों पर विचार करते रहना शुभ

अणायया अणामेय, तितिकका अणजे सुह ।
सम्मदिही समाही य, आयारे विणओषण ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ :- हे इन्द्रभूति ! (अणायया) दूसरों को
कहे बिना ही तप करना (अणामे) खोम नहीं करना
(तितिकका) परिपक्वों को सहन करना (अणजे) मिष्कपट
रहना (सुह) सत्य में सुचिता रखना (सम्मदिही) अज्ञा
का दुष्ट रखना (य) और (समाही) स्वस्थ चित्त रहना
(आयारे) सदाचारी हो कर कपट न करना (विणओषण)
बिजयी हो कर कपट न करना ।

भाषार्थ :- हे गौतम ! तप मत चारन करके यश के
लिए दूसरों का न कहना इच्छित वस्तु पाकर उस पर खोम
न करना ईश महाकायि कों का परिवह उत्पन्न हो तो उसे
सङ्घर्ष सहन करना मिष्कपटला पूर्वक अपमा सारा व्यवहार
रखना सत्य समयों द्वारा सुचिता रखना अज्ञा में विपरीतता
न आने देना स्वस्थ चित्त हो कर अपमा जीवन बिताना
आचारवान् हो कर कापक्यपन न बिताना और बिजयी हो
कर कपट न करना ।

चिईमई य सवेगे पणिही सुबिही सवरे ।
अत्तदासावसहारे सव्यकाम विरत्तया ॥ ९ ॥

अण्डाम्बयाथः ॥ इन्द्रभूति ! (चिईमई) चरीन
वृत्ति में रहना (सवेगे) सत्कार से उपराम हो कर रहना
(पणिही) कष्टादि के अशुभ योगों को रोकना (सुबिही)
महापार का भेषन करना । (सवरे) पापों के कारणों को

अ गुण कीर्तन करता हो (य) और (अभिक्कण) क्षण क्षण में (यासोवधोमे) ज्ञान उपयोग आदि से जो पुत्र हो ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो रागादि दोषों से रहित है, जिन्होंने घनघाती कर्मों को जीत लिया है, वे अरिहंत हैं । जिन्होंने सम्पूर्ण कर्मों को जीत लिया है, वे सिद्ध हैं । अहिंसामय सिद्धान्त और वैश्व महात्मों को पासने वाले गुण हैं । ये और स्थविर बहुश्रुत तपस्वी इन सभी में वात्सल्य भाव रखता हो इन के गुणों का हर जगह प्रसार करता हो और इसी तरह ज्ञान के ध्यान में बराबर जीन रहता हो ।

वंसण विणप आचस्सप सीलण्वप निरहयार ।
असुत्तव तवधियाप, वेयावण्णे समाही य ॥ १३ ॥

वृण्डान्वयाः—हे इन्द्रभूति ! (वंसण) छुड़ अन्ध रहता हो (विणप) विमर्षी हो (आचस्सप) आरबक-प्रतिक्रमण दोनों समय करता हो (निरहयार) दोष रहित (सीलण्वप) सीलमत को जो पासता हो (असुत्तव) अचक्षा ध्यान ध्याता हो अर्थात् सुपात्र को इन दोनो की भावना रहता हो (तव) तप करता हो (तवधियाप) त्याग करता हो (वेयावण्णे) सेवा भाव रखता हो (य) और (समाही) स्वर्ग्य चित्त से रहता हो ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो छुड़ अन्ध का अचक्षुष्मी हो ब्रह्मता ने जिस के हृत्प में निवास कर लिया हो, दोनों

साय रूप मेयर ही का व्यवहार करते रहना और
मृत्यु भी यदि सामने आयेगी तो तब भी क्षाम न करना ।

सगाण य पारगणाया पायाद्विद्वनकरण यि य ।
आर इगा य मरणन यसीस आगसगडा ॥११७

अन्वयाथ-इ इन्द्रभूति ! (वेग से) समोगों के परिणाम
का (परिगणाया) ज्ञान कर उनका त्याग करना (य)
आर (पायद्विद्वन करण) प्रायश्चित्त करना (आराइया य
मरणन) अराधित न समर्पित मरण से भरना ये (यसीस)
वर्तन (न गयेगटा) वाग मय है ।

भाषाथ -० गतम ' स्वब्रह्मात् सग रूप स्वेह के
परिणाम का समझ कर उनका परित्याग करना । मूल से
गतनी है जान ना उसके लिए प्रयत्न करना संयमी
नाशन का सचक का समर्पित न मृत्यु करना व बर्तीस
जिह्व के पाग-बलक बहुत बल है । अतः हम बर्तीस शिष्याओं
के अवन जीवन के साथ नवच कर लेना माना मुक्ति को
प्राप्त हो ।

अरहेतासखपयणीगुरुधेयदुरुसुप तवहमीसु ।
पच्छजपा मेस अभिचक्षण शाणायमोयेय ॥ ११८

अरहेतासख - इ इन्द्रभूति ! (अरहेत) तीव्रतर (मिह)
मिह (पचयण) आगम (गुरु) महाराज (पी) स्थिति
(वदुस्मण) बहुत धुत में (व) और (नवनीमु) तपस्वी
में (वदुस्मण) वात्सल्यता भाव रखना है (तति) उन

पाशाद्वयमस्त्रिय, चोरिदक मेधुण दधियमुच्छ ।
 क्रोध माय माय लोभ पिज्ज तडा दोम ॥ १५ ॥
 कलह अम्मक्खाय, पेसुअ रइ अरइ समाउत्त ।
 परपरिवाय माया, मोस मिच्छत्तसत्तं च ॥ १६ ॥

हराहाम्यय - हे इन्द्रमुनि ! (पाशाद्वय) प्राणा
 तिपात-हिंसा (मस्त्रिय) कूट (चारिदक) चोरी (मेधुण)
 मैथुन (दधियमुच्छ) द्रव्य में मूर्च्छा (क्रोध) क्रोध (माय)
 मान (माय) माया (लोभ) लोभ (पिज्ज) राग (तडा)
 तथा (दोस) द्वेष (कलह) कलह (अम्मक्खाय) कलंक
 (पेसुअ) जुगुप्सा (परपरिवाय) परापवाद (रइअरइ)
 अधर्म में आनंद और धर्म में अप्रसन्नता (मायामोस)
 कपट पुष्ट कूट (च) और (मिच्छत्तसत्तं) मिथ्यास्प
 रूप शस्त्र इस प्रकार अठारह पापों का स्वरूप ज्ञानियों ने
 (समाउत्त) अच्छी तरह कहा है ।

मावाथा-हे गौतम ! प्राणियों के वश प्राणों में से
 किसी भी प्राण को हनन करना मन वचन काया से
 दूसरों के मन तक को भी दुखाना हिंसा है । इसी हिंसा से
 यह धारणा मसीन होती है । इसी तरह कूट बोझने से
 चोरी करने में, मैथुन सेवक से वस्तु पर मूर्च्छा रखने से
 क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, करने से और परस्पर
 खबाई-झगडा करने से किसी निर्दोषी पर कलंक का आरोप
 करने से किसी की जुगुप्सा जाने से दूसरों के अपगुणावाद
 बोझने से और इसी तरह अधर्म में प्रसन्नता रखने से और
 धर्म में अप्रसन्नता दिखाने से दूसरों को ठगने के लिए कपट

समय में। वह धर सुखद अपने पापों की आलोचन रूप प्रतिक्रमण का जो करता है। निर्दोष हीस वत को जो पालना है। चाहे शत्रु ध्यान को अपनी ओर खींचने तक न जाता है। अनशन वन का जो घटी है या निषमित रूप में कम जाता है। मिष्ट अन्नदि का परिष्कार करता है। ध्यान इन बारह प्रकार के तपों में से कोई भी तप जो करता है। सुपात्र जानता है। जो सदा भाव में अपना गर्वर अपने कर चुका है। और सदैव चिन्ता रहित जो रहता है।

१. सुवर्णाया ॥ ग सुयमसी पयथण पमावणुया ।
त ए ह कावणु। मिथयरत्त खड्ड जीओ ॥१४०

१४०। प४ - 'उमून' जा (अप्पमयायगाइये)

१४०। प४ - 'उमून' जा (अप्पमयायगाइये)
१४०। प४ - 'उमून' जा (अप्पमयायगाइये)
(सुगत) सुय भाषों को
आपना है। (पयथण) निर्मम्य प्रवचन में
(पमावण) पमावण रखा है। (एएहिं) इन
(उगह) सगल आराम (मिथयरत्त) लायकरत्य को
(जा) ईव (खड्ड) प्राप्त कर लेता है।

भावार्थ - 'उमून' चाये तिन कुछ न कुछ नर्मीन जान
का जो प्रवचन करता रहता है। सुय के मिदाम्तों का आकर
भावा में जो अपनाता है। तिन शामन की प्रभावना-उद्यति
के लिए गये गये उपाय जो हैं। भिक्षावता है। पम इन्हीं
कारणों में न किसी एक बात का भी प्रगाह रूप से भजन
जा करता है। वह फिर कोई भी जा आति न करीम ही का
व्याह क्यों न है। वह निर्मम्य में तीर्थकर अचरय हो जावता है।

अन्वयाथा—हे इन्द्रभूति ! (अह) जैसे (मिठलेबाबित्त) मिही के सेपसे छिपटा हुआ वह (गरुय) भारी (तुवं) रूखा (यहो) नीचा (बयइ) जाता है । (एवं) इसी तरह (आसवकपकम्मगुह) आश्वष कृत कर्मों द्वारा भारी हुआ (जीवा) जीव (अहरगई) अभोगति को (बण्धति) खाते हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! जैसे मिही का सेप जगने से रूखा भारी हो जाता है, अगर उसको पानी पर रख दिया जाय तो वह उस तइ तक नीचा ही जाता जायगा । ऊपर कमी नहीं उठेगा । इसी तरह हिंसा, मूठ, बीरी, मैथुन और मूर्खता आदि आश्वष-रूप कर्मों से जो सेव से वह आत्मा भी भारी हो जाती है । और यही कारण है कि वह वह आत्मा अभोगति को अपना स्थान बना लेती है ।

तं चेव तच्चिमुक्क, असोषरि ठाह आयलहुमाय ।
अह तह कम्मविमुक्का, सोयग्गपइट्ठिया होति ॥ १६ ॥

अन्वयाथा—हे इन्द्रभूति ! (तं चेव) जब वह रूखा (तच्चिमुक्क) उस मिही के सेप से मुक्त होने पर (आयलहुमाय) हलका हो जाता है, तब वह (असोषरि) जल के ऊपर (अह) ठहरा हुआ रह सकता है । इसी तरह (अहतह) जैसे तैसे (कम्मविमुक्का) कर्मों से मुक्त हुआ जीव (सोयग्गपइट्ठिया) लोक के अग्रभाग पर स्थित (होति) होते हैं ।

पूर्णक मूँड़ का व्यवहार करने से और मिथ्यात्व रूप शक्त के द्वारा पीड़ित रहने से अर्थात् विपरीत द्वेष गुरु धर्म के मामल से आदि इन्हीं अक्षरों प्रकार के पापों से जकड़ी हुई यह आत्मा नामा प्रकार के दुःख उठती हुई चौरासी साल योगियों में परिभ्रमण करती रहती है।

अजस्रयसाधनिमित्ते, आहारे बेयथापराधते ।

फासे आयापाणु, सत्तयिह मिज्जप आठ ॥७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सत्तयिह) सात प्रकार का (आठ) आयु (मिज्जप) दृष्टा है। (अजस्रयसाधनिमित्ते) अवात्मक अप्यवसाय और इष्ट-जकड़ी-कसा चाबुक शस्त्र आदि निमित्त (आहारे) अधिक आहार (बेयथा) शारीरिक बेहता (पराधत) लठ्ठे आदि में गिरने के विभिन्न (फासे) सर्पादिक का स्पर्श (आयुपाणु) उच्छ्वास मिथ्यास का रोकना आदि कारणों से आयु का क्षय होता है।

भाषार्थः—हे आर्य ! सात कारणों से आयु की सीखता होती है। वे यों हैं—राग स्नेह अथ पूर्वक अप्यवसाय के जाने से बंध (जकड़ी) कसा (चाबुक) शस्त्र आदि के प्रयोग से अधिक भोजन का खेने से नेत्र आदि की अधिक स्वाधि होने से लठ्ठे आदि में गिर जाने से और उच्छ्वास मिथ्यास के रोक देने से।

अह मिउसेवालेत्त गदय तुष अहो ययर पय ।

आसयकायकम्मशुद्ध जीया, यच्छति अहरगई ॥८॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (अह) जैसे (मिडखेबासित) मिट्टी के छेपसे छिपटा हुआ वह (गरुड) मारी (तुम) रूखा (चटो) नीचा (बपड़) जाता है । (पृथ) इसी तरह (आसन्नकर्मकम्मगुरु) आसन्न कृत कर्मों द्वारा मारी हुआ (नीचा) नीच (अहरगर्ह) अयोगति को (वर्धति) पाते हैं ।

भाषार्थ—हे गौतम ! जैसे मिट्टी का छेप जगने से रूखा मारी हो जाता है, अगर उसको पानी पर रख दिया जाय तो वह उस तह तक नीचा ही जाता जायगा । ऊपर कमी नहीं उठेगा । इसी तरह हिंसा, मूर्खता, चोरी, मैथुन और मूर्खों आदि आसन्न-कर्म करने कर खेने से वह आत्मा भी मारी हो जाती है । और यही कारण है कि तब वह आत्मा अयोगति को अपना स्थान बना लेती है ।

संक्षेप तन्निमुक्क, जल्लोवरि ठाह आयत्तहुमाय ।
अह तह कम्माविमुक्का, लोयगापइद्विया होति ॥ १६ ॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (संक्षेप) जब वह रूखा (तन्निमुक्क) उस मिट्टी के छेप से मुक्त होने पर (आयत्तहुमाय) इधका हो जाता है तब वह (जल्लोवरि) जल के ऊपर (अह) ठहरा हुआ रह सकता है । इसी तरह (अइतह) जैसे तैसे (कम्माविमुक्क) कर्म से मुक्त हुआ जीव (लोयगापइद्विया) लोक के चापभाग पर स्थित (होति) पाते हैं ।

भ याथ -१ गायम । भर्तृ क सत् स मुह त्वा जैमे
 प न । इति जय ज्ञाना इ नय हा अग्ना भी कम रु
 य ज्ञाना य म्पूण प्रकार स मुह हा जाने पर स फ क अर्थ
 भ गाय ज्ञाना इति इति ज्ञाना इति । पर इति कुलमय संसार
 भ उमहा पदर ज्ञाना का भावा ही नहीं आता ।

॥ अर्गानक्षोधाच ॥

कह ज्ञ ? कह जिह ? कह आस ? कह सप ?
 कह भुजना ? भासना पाप कर्म न बध ॥ २० ॥

अथया १ प्रभु (कह) कम (ज्ञे) वसना ?
 (कह) कव (चि) गहन ? (कह) कव (आसे) बैठना ?
 (कह) कम (स) मना ? जिससे (पाप) पाप (कर्म)
 कम (न) न (कव) येन अर (कह) किस प्रकार
 (भुजना) मना हुआ पाप (भासना) बधते हुए पाप
 कम गत । वैधन ।

माधाथः इ प्रभु ' ज्ञाना करके इस सेवक के शिष्ट
 परमाच कि किस तरह बसना खड़े रहना बैठना सोना
 खाना अर वासना आदिष्ट जिस के द्वारा इस आत्मा पर
 पाप कर्मों का बोध न बढ़ने पावे ।

॥ भीमगवानुवाच ॥

जय ज्ञे जय जिह । जय आसे जय सप ।
 जय भुजतो भासतो । पाप कर्म न बध ॥ २१ ॥

अन्यथाधः—हे इन्द्रभूति ! (जय) यत्ना पूर्वक
(चो) चखना (जय) यत्ना पूर्वक (चिट्ठे) ठहरना (जय)
यत्ना पूर्वक (चासे) बैठना (जय) यत्ना पूर्वक (सप)
सोना जिससे (पाप) पाप (कर्म) कर्म (न) नहीं
(बचइ) बचता है । इसी तरह (जय) यत्ना पूर्वक (मुक्तो)
जाते हुए (भासते) और बोलते हुए भी पाप कर्म
नहीं बँधते ।

माधाधा हे गौतम ! जिसा मूँठ खोरी आदि का
खिस में तनिक भी व्यापार न हो उसी को यत्ना कहते हैं ।
उसी यत्ना पूर्वक चखने से सड़े रहने से बैठने से और
सोने से पाप कर्मों का बँधन इस आत्मा पर नहीं होता है ।
इसी तरह यत्ना पूर्वक से खन करते हुए और बोलते हुए भी
पाप कर्मों का बँध नहीं होता है । अतएव हे जय ! तू अपनी
दिन-चर्या को सब ही साधवानी पूर्वक यत्ना जिस से
आत्मा अपने कर्मों के द्वारा भारी न हो ।

पण्डित धि ते पयापा,

सिप्प गच्छति अमर भवणाइ ।

आसि पियो तवो सखमा य,

आति य वम्मचेर ख ॥ २२ ॥

अन्यथाधः—हे इन्द्रभूति ! (पण्डित धि) पण्डित भी
अर्थात् ब्रह्मचर्या में (ते) वे समुप्य (पयापा) मर्ममार्गों
को प्राप्त हुए हैं (य) और (जेसि) जिस को (तवो)
तप व्रत (सखमा) सखम (य) और (सति) क्षमा
(ख) और (वम्मचेर) ब्रह्मचर्य (पियो) प्रिय है वे
(सिप्प) शीघ्र (अमरभवणाइ) जेय-मर्बनों को (गच्छति)
जाते हैं ।

भावाध्याः—हे धाम ! जा धर्म की उपेक्षा करते हुए
पृथक्स्थिता तब पहुँच गये हैं उन्हें भी इलाक़ न होना
चाहिए । अगर उस अवस्था में भी ये मराचार को प्राप्त
हो जाय और तब संयम समा मङ्गलार्थ को अपना आदका
मापी बना सें ता वे लोग देवलोक को प्राप्त हो सकते हैं ।

ततो जाह ओषो ओरठाण् ।

जोगा सुया सरीरं कारिसर्ग ।

कस्मेदा सज्जमजोगसतो,

होम हुषामि इसिष पसरथ ॥

अभ्यध्यायः हे इन्द्रमूर्ति ! (ततो) तब रूप तो (जोई)
आते (जीयो) जीव रूप (ओरठाण्) अग्नि का स्थान
(जोगा) योग रूप (सुया) कबली (सरीरं) शरीर
रूप (कारिसर्ग) कण्ठे (कस्मेदा) कर्म रूप ईधन
काष्ठ (सज्जम जोग) संयम व्यापार रूप (सती) शांति-पाठ
है । इस प्रकार का (इसिष) अग्नि (पसरथ) आहूतीय
आरिष रूप (होम) होम को (हुषामि) करता है ।

भावाध्याः—हे गीतम ! तब रूप जो आति है वह कर्म
रूप ईधन को भस्म करती है जीव अग्निका कुपड है । क्योंकि
तब रूप अग्नि जीव संवधिनी हो है पृथग्स्थ जीव ही अग्नि
रक्षमे का कुपड हुआ । जिस प्रकार कुपडी से ये आदि
पदार्थों को डाल कर अग्नि को प्रदीप्त करते हैं ठीक उसी
प्रकार मन बचन और काया के शुभ व्यापारों के द्वारा तब
रूप अग्नि को प्रदीप्त करना चाहिए । परन्तु शरीर के बिना

तप नहीं हो सकता है । इसीलिए शरीर रूप कपड़े, कर्म रूप ईष्य और संयम व्यापार रूप शान्ति पाठ पठ करके, मैं इस प्रकार आपियों के द्वारा प्रशसनीय चारित्र्य साधन रूप यज्ञ को प्रतिदिन करता रहता हूँ ।

धम्मे हरप बमे सत्तित्तिये,

अणादिसे अत्तपसज्जेसे ।

जहिंसि एहाओ विमलो विस्सुओ,

सुसीति मूओ पज्झामि वोस ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अणादिसे) मिथ्यात्व करके रहित स्वच्छ (अत्तपसज्जेसे) आत्मा के लिए प्रशंसनीय और अच्छी भावनाओं को उत्पन्न करने वाला ऐसा जो (धम्मे) धर्म रूप (हरप) ब्रह्म और (बमे) ब्रह्मचर्य रूप (सत्तित्तिये) शान्तितीर्थ है । (जहिंसि) उस में (एहाओ) स्नात करने से तथा उस तीर्थ में आत्मा को पर्यटन करते रहने से (विमलो) निर्मल (विस्सुओ) शुद्ध और (सुसीतिमूओ) शयन द्वेपादि से रहित बह हो जाती है । उसी तरह मैं भी उस ब्रह्म और तीर्थ का सेवन करके (वोस) अपनी आत्मा को सृष्टि करे, उस कर्म को (पज्झामि) अभ्यस्त कर रहता हूँ ।

भावार्थः—हे आर्य ! मिथ्यात्वादि पापों से रहित और आत्मा के लिए प्रशंसनीय एवं उत्पन्न भावनाओं को प्रकट करने में सहाय्य भूत ऐसा जो स्वच्छ धर्म रूप ब्रह्म है उस में इस आत्मा को स्नात कराने से तथा ब्रह्मचर्य रूप

शक्ति-तार्थ में यात्रा करना न हुई निमित्त चार रागद्वेषादि में रहित यह हो जाता है । अतः मैं भी धर्म रूप में और मध्यम गम तीर्थ का सवन करके आत्मा को नृपित करने वाले अशुभ कर्मों को सौगोप्य ग मसकर रहा हूँ । वस यह आत्मा हुई का स्नान भी। उसकी कार्य यात्रा है ।

॥ इति निग्रन्थ-प्रवचनस्य
चतुर्थोऽध्यायः ॥

अध्याय पाचवां

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

सत्यं पञ्चविह नाण, सुप्तं च मिथिबोद्धिम् ।
ओद्धियायं च तदर्थं मध्याणं च केवलम् ॥ १ ॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रभूति (सत्य) ज्ञान के सम्बन्ध में (नार्थ) ज्ञान (पञ्चविहं) पांच प्रकार का है वह यों है । (सुप्तं) सुप्त (अभिबोधोद्धिम्) मति (तदर्थं) तीसरा (ओद्धियायं) अबधि (च) और (मध्याणं) मध्याह्न पर्यन्त (च) और पाँचवाँ (केवलम्) केवल ज्ञान है ।

भावार्थ—हे आर्य ! ज्ञान पांच प्रकार का होता है वे पांच प्रकार यों हैं—(१) मतिज्ञान के द्वारा अबधि करते रहने से पदार्थ का जो स्पष्टमेवामेव ज्ञात पड़ता है वह सुप्त ज्ञान है । (२) पाँचों इन्द्रिय के द्वारा जो ज्ञान होता है वह मतिज्ञान कहलाता है (३) द्रव्य क्षेत्र काळ भाव आदि की मर्यादा पूर्वक रूपी पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप

(१) गौरी सूत्र में सुप्त-ज्ञान का दूसरा नम्बर है । परन्तु उत्तराध्यायनगी सूत्र में सुप्त ज्ञान को पहला नम्बर दिया गया है । इस का तात्पर्य यों है कि पाँचों ज्ञानों में सुप्त-ज्ञान विशेष उपकारी है । इसीलिए यहाँ सुप्त-ज्ञान को पहले प्रहण किया है ।

य जानना यह अर्थधिष्ठान का काम है । (४) दूसरों के हृदय में स्थित भाव का प्रत्यक्ष रूप से जान लेना ममः पश्य ग्राम इ । चार (५) त्रिलोक और त्रिकाक्षरार्थी समस्त पदार्थों का युगपद् हमारे स्वात्मनः जान लेना केवल ज्ञान कहलाता है ।

अहं सर्वदृश्यपरिणामभावाविष्णुति कारणमद्यत ।

सासयमपडिषार्ह एगविह केवल मायं ॥ २ ॥

अन्वयार्थ है इन्द्रभूति । (कथन) केवल्य (नाश) ज्ञान (एगविह) एक प्रकार का है । यह कैसा है ? (सर्व दृश्यपरिणामभावाविष्णुति कारण) सर्व द्रव्यों की उत्पत्ति भव नाश और उनक गुणों का विज्ञान तथा विच्छेद कराने में कारण भूत है । इसी प्रकार (अद्यत) जेव पदार्थों की प्रपञ्चा में अद्यत है एवं (सासय) शाश्वत और (अपडिषार्ह) अप्रतिपाती है ।

भावार्थ है गौतम । केवल्य ज्ञान का एक ही भेद है । और यह सर्व द्रव्य मात के उत्पत्ति विनाश भूत और उनक गुणों एवं पारस्परिक पदार्थों की मिश्रता का विज्ञान कराने में कारणभूत है । इसी प्रकार जेव पदार्थ अद्यत होने से इसे अद्यत भी कहते हैं और यह शाश्वत भी है । केवल्य ज्ञान उत्पन्न होने के पश्चात् पुन नष्ट नहीं होता है । इसलिये यह अप्रतिपाती भी है ।

पय पञ्चविह शायः, वृथाण य गुणास य ।
पञ्जवार्यं च सञ्चेसि, नाण नाणीहि वेसिय ॥२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पय) यह (पञ्चविह)
पाँच प्रकार का (नाण) ज्ञान (सञ्चेसि) सर्व (वृथाण)
व्यर्थ (य) और (गुणास) गुण (य) और (पञ्जवार्यं)
पर्यायों को (नाण) जानने वाला है ऐसा (नाणीहि)
तीर्थकरों द्वारा (वेसिय) कहा गया है ।

भावार्थः—हे गौतम ! इन पाँच प्रकार के ज्ञानों में से
केवलज्ञान, सब व्यर्थ, गुण और पर्यायों को एक ही समय
में सम्पूर्ण रूप से जान लेता है । और अवशेष ज्ञान निय-
मित रूप से पर्यायों को जानते हैं । ऐसा सभी तीर्थकरों ने
कहा है ।

गुणासमाससो वृथं, एगद्वयस्त्रियं गुणा ।
सकलार्थं पञ्जवार्यं तु, उभयो अस्त्रिया भवे ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (गुणास) क्याहि गुणों
का (समाससो) आशय जो है वह (वृथं) व्यर्थ है ।
और जो (एगद्वयस्त्रियं) एक द्वय त्रिय आशय रहते आये

१ सर्व इन्द्र, गुण, पर्याय आदि को जानना, यह केवल
ज्ञान का विषय है । इस आशय से गाथा में " सञ्चेसि "
शब्द का प्रयोग किया गया है । और दूसरे ज्ञानों से तो
नियमित पर्याय जानी जाती है ।

१. ३ (गण) गण ५। (५) चार (इमथा) लोगों के
 (५ ५५) चार जन (मर) हा घट (पञ्चपाण) पचासों
 ५ (५५५) सत्तारह ।

भाषाध - हे गौतम स्वयं गृह्य। का जो आशय है
 उसका तुझे उद्देश्य है। चार इन्द्रक आशय रहने बाह्य रूप
 से ५ ५५ ५५५ गण कल्पने है। चार इन लोगों के
 आशय जानना ५ आशय इन्द्र के चन्द्र गुरुओं का
 पञ्चमन जाना प्रयत्न कहसकता है।

पञ्चमना। सच्चा दया। एव चिह्न सख्यसज्ज।
 अज्ञाता कि काहा कि वा। नाहिइ छय पावग ॥४॥

अभ्युपगच्छ ॥ इन्द्रभूत १ (पञ्च) पहले (बाय)
 जान (लक्ष) फिर (दया) जीव रक्षा (एव) इस प्रकार
 (स्वयंसेवक) सब माधु (चिह्न) रहते हैं। (अज्ञाती)
 अज्ञाना (५५) क्या (काही) क्या करेंगे ? (वा) और (कि)
 कैसे व अज्ञान (ज्ञेय) भयस्कर और (पञ्चग) पापमय
 मार्ग का (नाहिइ) आनेगे ?

भाषाध - हे गौतम १ पहले जीव रक्षा संबंधी ज्ञान
 की आवश्यकता है। क्योंकि बिना ज्ञान के जीव रक्षा रूप
 क्रिया का पावन किसी भी प्रकार हो नहीं सकता पहले
 ज्ञान होता है फिर उस विषयक प्रवृत्ति होती है। सचम
 शास्त्र जीवम विद्याने बाह्य मानव वर्ग भी पहले ज्ञान ही

का सम्पादन करता है फिर जीव रक्षा के सिद्ध कर दिया जाता है। सच है जिस को कुछ भी श्रम नहीं है वे क्या तो दया का पावन करेंगे ? और क्या हिसाबिस ही को पहचानेंगे ? इसलिए मनुष्य से पहले श्रम का सम्पादन करना आवश्यकतीय है।

सोचा जायइ बल्लाय, सोख्वा जायइ पावंग ।
समय पि जायइ सोखा, ज द्युय त समाये ॥ ५ ॥

अन्वयाथः—हे इन्द्रमूर्ति ! (सोखा) सुन कर (कस्त य) बल्लाय कारी मार्ग को (जायइ) जानता है, और (सोखा) सुन कर (प वग) पापमय मार्ग को (जायइ) जानता है। (समय पि) और दोनों को भी (सोखा) सुन कर (जायइ) जानता है। ज) जो (छेय) अच्छा दो (सं) बसका (समाये) अङ्गीकार करता है।

भाषार्थ—हे गौतम ! सुनन से हित अहित मंगल अमंगल पुण्य भार पाप का बोध होता है। और बोध हो जाने पर वह आत्मा अपने आप अव्यक्त मार्ग को अङ्गीकार कर लेती है। और इसी मार्ग के आधार पर अन्तर में अमृत सुखमय मोक्षधाम को ही यह पा लेती है। इसलिए महर्षिर्वने भी भुक्तान ही को प्रथम स्थान दिया है।

जहा खर ससुत्ता, पादेया पि न यिणस्सइ ।
तहा जीये ससुत्ते, ससारे न यिणस्सइ ॥

अन्वयाथ—हे इन्द्रमूर्ति ! (जहा) जैसे (ससुत्ता)

छिप भी अपने कृत कर्मों को मोगे बिना छुटकारा नहीं होता है । हे गौतम ! इस कदर ज्ञान की मुख्यता बताने पर तुम्हें यों न समझ लेना चाहिए कि मुक्ति केवल ज्ञान ही से जाती है बल्कि उसके साथ क्रिया की भी जरूरत है । ज्ञान और क्रिया इन दोनों के होने पर ही मुक्ति हो सकती है ।

इह मेगे व मरणाति अप्यव्यक्साय पाधग ।
आयरिअ विदिताय, सव्व वुप्फा विमुच्छई ॥ ७ ॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (७) फिर इस विषय में (६६) यहाँ (मेगे) कई एक अनुप्य यों (मरणाति) मानते हैं कि (पाधग) पाप का (अप्यव्यक्साय) बिना त्याग किये ही केवल (आयरिअ) अनुष्ठान को (विदिताय) ज्ञान लेने ही से (सव्व वुप्फा) सब दुःखों से (विमुच्छई) मुक्त हो जाता है ।

भाषायाः—हे आर्य ! कई एक लोग ऐसे भी हैं जो यह मानते हैं कि पाप के बिना ही ज्ञाने अनुष्ठान मात्र को ज्ञान लेने से मुक्ति हो जाती है । पर उनका ऐसा मानना भिन्नान्त अस्मगत है । क्योंकि, अनुष्ठान को ज्ञान लेने ही से मुक्ति नहीं हो जाती है । मुक्ति तो तभी होगी जब उस विषय की प्रवृत्ति की जायगी । अतः मुक्ति पथ में ज्ञान और क्रिया दोनों की आवश्यकता होती है । जिसने सब ज्ञान के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करली है उसके छिप मुक्ति सब सुख वा अति निश्चय हो जाती है । फिर, ज्ञान मात्र ही से मुक्ति नहीं होती है ।

भाग के हान से (मूर्ख) मूर्ख के (पड़िया) गिर जाने पर भी (न) नहीं (बिगड़ना) को जाती है । (लडा) उम्मी तरह (समुत्ता) धन-ज्ञान सहित (जीने) जीव (संसार) संसार में (न) नहीं (बिगड़ना) नाश होता है

भावार्थ:-इ गौतम ! जिस प्रकार भागे बाकी सूँ गिर जान पर भी नही सकती क्योंकि पुनः हीन मिल जाती है इसी प्रकार धन ज्ञान समुक्त आत्मा कहाचित् मिथ्यात्वादि अशुभ कर्मोदय से सम्पत्कल्प वर्म से वधुत हो भी ज्ञान भा वह आत्मा पुनः रहस्य रूप वर्म को हीनता से प्राप्त करलेगी है

आवतऽविज्ञा पुरिसा सर्वे त दुक्ख संसरा ।
लुपति बहुसा मूढा, संसारिणि अयत्तप ॥ ६ ॥

अर्थ-इ गौतम ! (आवत) जितने (अविज्ञा) लब्ध ज्ञान रहित (पुरिसा) मनुष्य हैं (ते) वे (संसरे) सब (दुक्खसंसार) दुःख उत्पन्न होने के स्थान रूप हैं । इसीसे वे (मूढा) मूर्ख (अयत्तप) अर्थात् (संसारिणि) संसार में (बहुसा) अनेकोंबार (लुपति) पीड़ित होते हैं ।

भावार्थ:-इ गौतम ! लब्ध ज्ञान से हीन जितनी भी आत्माएँ हैं वे सबकी सब अनेकों दुर्गों की भागी हैं । इन अर्थात् संसार की चक्र-चैरी में परिभ्रमण करती हुई वे बाना प्रकार के दुर्गों को उड़ावेंगी । उन आत्माओं का कस मर के

समान भाव रखता है । तथा (मित्रापरसमसु) मित्र और
प्रसंगा में पूर्व (माद्यवमाणयो) मान अपमान में (समो)
समान भाव रखता है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! मानव वैय्याहारियों में उत्तम
पुरुष वही है जो इच्छित अथ की प्राप्ति-अप्राप्ति में सुख
दुःख में जीवन-मरण में बैसने ही निम्ना और स्तुति में और
मान अपमान में सदा समान भाव रखता है ।

अणिस्त्रिभ्यो इह सोप, परस्त्रोप अणिस्त्रिभ्यो ।
वासीधवणकप्पो अ, असये अणसये तद्वा ॥१३॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (इह) इस (सोप)
शोक में (अणिस्त्रिभ्यो) अनैमित्तिक (परस्त्रोप) परस्त्रोप में
(अणिस्त्रिभ्यो) अनैमित्तिक (अ) और किसी के द्वारा (वासी-
धवणकप्पो) वसूखे से रोवने पर या जीवन का विक्षेपन
करने पर और (असये) भोजन खाने पर (तद्वा) तथा
(अणसये) भूतशयन मत सभी में समान भाव रखता हो,
वही महापुरुष है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! मोक्षधिकारी वे ही मनुष्य हैं
जिन्हें इस शोक के वैभवाँ और स्वर्गीय सुखों की चाह नहीं
होती है । कोई उन्हें वसूखे (शयन विक्षेप) से रोवे या कोई
उम पर भूतशयन का विक्षेपन करे उन्हें भोजन मिले या
प्राकाशनी करना पड़े इस सम्पूर्ण अवस्थाओं में सदा
सर्वदा समभाव से रहते हैं ।

॥ इति निर्मन्थ-प्रवचनस्य

पञ्चमोऽध्याय ॥

भाषार्थ -इ गतम नाम बादः अनुष्ठान को साधना

। यह रूप गत म सम्पन्न लान काम अपने शरीर को
पूरा गया है जिस वृत्त गत रूप स्थापना में
मन वचन साया म पूरा सामग्री रहने के लिए भी व
सुख का अंश करने के । यह सग-विषासा है अन्ततः वे
सब के लिये ही आता है न।

निर्मममा निरहकारो निरुपमा चतुर्गारयो ।

समा अ रण्यभूपसः समसु पावरसु य ॥ ११ ॥

अन्यथा ॥ इन्द्रभूति । महापुरुष वही है जो

(निर्मममा) समता रहित (निरहकारो) अहंकार रहित
(निरुपमा) बाह्य अन्तर में रहित (अ) चौर (चतु-
र्गारयो) व्यापक विषय वस्तुओं का विषय (सम्भूपसु)
तथा सब प्राणी मात्र तथा (समसु) सम (अ) चौर
(पावरसु) स्थावर म (समा) समान मात्र है जिसका ।

भाषार्थ -इ गतम । महापुरुष वही है जिसने समता

अहंकार सग वस्तुओं का साय वस्तुओं रूप
में लब्ध किया है । चार जो प्राणी मात्र पर फिर चाहे वह
का सकल रूप में ही या हाथी के रूप में सभी के
ऊपर समभाव रखता है ।

लाभास्त्राभ मुह बुधत्तः जीविण मरणं तदा ।

समा मशपससासु समो माणवमाणयो ॥ १२ ॥

अन्यथा ॥ इन्द्रभूति । महापुरुष वही है जो

(लाभास्त्राभ) प्राप्ति अप्राप्ति में (मुह) बुद्ध में (बुधत्ते)
म (जीविण) जीवित (मरणं) मरण में (समो)

सेवणा) अर्थात् तरह से देखे हैं तात्त्विक अर्थ जिन्होंने उनकी सेवा शुद्धता करना (य) और (अभि) समुत्तम अर्थ में (वाचय्य कुदस्यणवज्जयाप) नष्ट हो गया है सम्यक्त्व दर्शन जिसका और दोनों से करके सहित है दर्शन जिसका उसकी संगत परित्यागना यही (सम्मत्तसद्दया) सम्म-क्त्व की अज्ञाना है ।

भाषार्थः—हे गीतम ! फिर जो बारबार तात्त्विक पदार्थ का चिन्तन करता है । और जो अर्थात् तरह से तात्त्विक अर्थ पर पहुँच गये हैं उन की यथा योग्य सेवा शुद्धता करता हो तथा जो सम्यक्त्व दर्शन से पतित हो गये हैं व जिन का "दर्शन सिद्धान्त" वृषित है उन की संगत परित्यागता हो यही सम्यक्त्व पूर्वक अज्ञाना है ।

कुप्यावयवपासडी, सध्ये उम्मगपट्टिआ ।
सम्मग तु जिणक्काय एस मगे हि उत्तमे॥१॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रमूर्ति ! (कुप्यावयवपासडी) वृषित वचन कहने वाले (मध्ये) सनी (उम्मगपट्टिआ) उम्मार्ग में चलने वाले होते हैं । (तु) और (जिणक्काय) श्री धीतराग का कड़ा हुआ मार्ग ही (सम्मर्ग) सम्मार्ग है । (एस) यह (मगे) मार्ग (ही) मिश्रण रूप से (उत्तमे) प्रधान है । ऐसी जिस की मागता है । यही सम्यक्त्व पूर्वक अज्ञाना है ।

भाषार्थः—हे गीतम ! हिंसामय वृषित वचन कहने वाले हैं वे सही ठगते हैं । उन लोगों का मार्ग छद्मपट्टा है । सत्य मार्ग जो है वह राग रूप रहित और भास पुरुषों का बताया हुआ

अध्याय-ब्रह्मा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आरहता मह या जायज्जायाप सुमादुगा गुरुणो ।
। जगदन्तात् तत्त इय सम्मत्त मय गहिय ॥ १ ॥

अध्याय ३ ' इन्द्रभूति ' (जायज्जायाप) जीवन
पयन्त (अरिहता) आरहता (मन्दवा) इय (सुमादुगो)
सुमा (गुरुणा) गुरु आर (निपापयन्त) जिनराज
क प्रभावत (तत्त) तत्त का मानमा यही सम्मत्त है
(इय) इय (सम्मत्त) सम्मत्त का (मय) मेरे
(गहिय) गहिय कया एसी जिसकी बुद्धि है यही
सम्मत व शरीर ।

भाषा ॥ गानम ' अ जीवन ओ इस प्रकार से
मानता है कि कम रूप शत्रुता को मष्ट करके जिम्होंने केवल
नान प्राप्त कर लिया है । आर अष्टादश दोषों से रहित है ।
वह म गय है । पाच महाभक्तों का यथा योग्य पावन करते
ह वह मर गुरु है । आर अष्टराग के कहे हुए तत्त्व ही मेरा
धर्म है । इस प्रकार के सम्मत्त को जिसने हृदयगम कर
लिया है कम बड़ी सम्मत्त धारी है ।

परमस्थ सधयो वा सुविष्ट परमस्थसेवणायापि ।
याधगण्य बुद्धसण्वज्जणा य सम्मत्त सरहणा ॥ २ ॥

अध्याय ३ ' इन्द्रभूति ' (परमस्थसधयो) तात्पर्य
परार्थ का चिन्तन करना (वा) और (सुविष्टपरमस्थ

यासंख्येयसम्मद्वै) किया करते करते तथा संक्षेप से या
श्रुत धर्म श्रवण से रुचि हो ।

भाषार्थः—हे गौतम ! उपदेश श्रवण न करके स्वभाव
से ही तत्त्व की रुचि होने पर किसी किसी को सम्यक्त्व का
प्राप्ति हो जाती है । किसीको उपदेश सुनने से किसी को भगवान्
की इस प्रकार की आज्ञा है ऐसा, सुनने से सुखों के श्रवण
करने से एक शब्द का जो बीज की तरह अनेक अर्थ बताता
हो ऐसा ब्रह्म सुनने से, विशेष विज्ञान हो जाने से विस्तार
पूर्वक अर्थ सुनने से, धार्मिक अनुष्ठान करने से संक्षेप अर्थ
सुनने से, श्रुत धर्म के मनन पूर्वक श्रवण करने से तत्त्वों की
रुचि होने पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।

अरिय चरित्त सम्मत्तविहृणं, वंससे उ अहमण्व ।
सम्मत्तचरित्ताहं, जुगयं पुण्यं च सम्मत्तं ॥ ६ ॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रमूर्ति ! (सम्मत्तविहृणं) सम्य-
क्त्व के बिना (चरित्त) चारित्र्य (अरिय) नहीं है (उ)
और (वंससे) दर्शन में (अहमण्वं) चारित्र्य ही का
भाषाभाव है । (सम्मत्तचरित्ताहं) सम्यक्त्व और चारित्र्य
(जुगयं) एक साथ भी होते हैं । (च) अथवा (सम्मत्तं)
सम्यक्त्व चारित्र्य के (पुण्यं) पूर्व भी होता है ।

भाषार्थः—हे धार्य ! सम्यक्त्व के बिना चारित्र्य का
उदय होता ही नहीं है । पहले सम्यक्त्व होगा फिर
सम्यक्त्व चारित्र्य का अनुयायी हो सकता है और सम्यक्त्व
में चारित्र्य का भाषाभाव है क्योंकि सम्यक्त्व की कोई ग्रहस्थ

निस्संकिय निष्कामिय,

निष्पित्तिगिच्छा अमूढविद्दी य ।

अवयूह—थिरीकरये,

वच्छिन्नपमावये अह ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूर्ति ! सम्यक्त्व जारी बही है, जो (निस्संकिय) मिश्रंक्रित रहता है (निष्कामिय) भक्त्यों की कौशा रहित रहता है । (निष्पित्तिगिच्छा) सुकृतों के फल होने में संवेह रहित रहता है । (य) और (अमूढविद्दी) जो भक्तत्वधारियों को अद्विबन्ध देख कर मोह न करता हुआ रहता है । (अवयूह—थिरीकरये) सम्यक्त्व के रहता की प्रशंसा करता रहता है । सम्यक्त्व से पतित होते हुए को स्थिर करता (वच्छिन्नपमावये) स्वधर्मी जनों की सेवा छुड़पा कर वात्सल्यपमाव विज्ञाता रहता है । और आठवें में जो जैन दर्शन की उन्नति करता रहता है ।

भावार्थ—हे आर्य ! सम्यक्त्वजारी बही है जो सुख देव गुरु धर्म रूप तत्त्वों पर मिश्रंक्रित हो कर भद्रा रहता है । कुदेव कुगुरु कुधर्म रूप जो भक्तत्व है उन्हें ग्रहण करने की तमिक भी अभिज्ञापा नहीं करता है । गृहस्थ धर्म पा मुनि धर्म से होने वाले फलों में जो कमी भी संवेह नहीं करता । अम्य दर्शना को धन सम्पत्ति से भरा पूरा देख कर जो ऐसा बिचार नहीं करता कि मेरे दर्शन से इस का दर्शन छीक है तभी तो यह इतना धनवान् है सम्यक्त्वधारियों की प्रमायोग्य प्रशंसा कर के जो उन के सम्यक्त्व के गुणों की बूझ करता है सम्यक्त्व से पतित होते हुए अम्य पुरुष

२। हा जानत करना इ चार कार्गु मुनि धर्म का। सम्पत्त्व
चार पण्डित का वरणि एक साथ भी होती है। यथा
चारिण मुनि धर्म क पहल भी सम्पत्त्व की प्राप्ति हो
सकता है।

नादस्य गच्छ नाग

नागण विना न ह्यंति चरस्य गुणा ।

अमुक्तस्य नरिषु मादस्या

नारथ अमुक्तस्य निव्याण ॥ ७ ॥

अन्वया ३ - ४ इन्द्रभूति ' (अदमयिस्म) सम्पत्त्व
४ रणि मनु । ५ (नाथ) जान (न) नहीं होता है।
चार (नागण) जान क (विना) बिना (चरस्य गुणा)
चारित्र्य क गुण (न) नहीं (होता) होता है। और (अमु-
क्तस्य) ५ । १ २ ३ मनु य का (मादस्या) कर्मों से
मुक्त (नरिषु) नहीं होता है। चार (अमुक्तस्य) कर्म
रहित हुए। वन किम का (निव्याण) माध (नरिषु)
नहीं प्राप्त हो सकता है।

भाषा ४ - ४ गामम ' सम्पत्त्व के प्राप्त हुए बिना
मनुष्य क सम्पत्त्व जान नहीं सकता है। जान के बिना
५ सम्पत्त्व का प्रक होना दुर्लभ है। बिना चारित्र्य
गुण प्राप्त हुए उसके अर्थ सम्पत्त्वों के संचित कर्मों का
व्य होना दुर्लभ है। और कर्मों का प्राप्त हुए बिना किसी
का प्राप्त नहीं मिल सकता है। यत सब के पहल
सम्पत्त्व का प्राप्त होना है।

समम्बित हृदय वाले । (इय) इस तरह (जे) जो (जीवा) जीव (मरति) मरते हैं (सेमि) उन्हें (बोही) सम्पकरण (सुखहा) सुखमतासे (भवे) प्राप्त हो सका है ।

भाषायाधः—हे गौतम ! जो झुड़ देव गुरु, और धर्म रूप दर्शन में भ्रष्टा पूर्वक सदैव रत रहता हो । निदान-रहित तप, धर्म किया करता हो और झुड़ परिणामों करके हृदय उर्मग बिसका रहा हो । इस तरह प्रवृत्ति रक्त करके जो जीव मरते हैं, उन्हें धर्म बोध की प्राप्ति भगसे भव में सुगम तासे होती जाती है ।

जिणवयणे अनुरत्ता, जिणवयणे अ करिति भायेण ।
अमत्ता असकिणिहा, ते होंति परिच्छसंसारी ॥११॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो जीव (जिण-वयणे) बीतरागों के बचनों में (अनुरत्ता) अनुरक्त रहते हैं । और (भायेण) प्रज्ञापूर्वक (जिणवयणे) जिन बचनों को प्रमाण रूप (करिति) मानते हैं (अमत्ता) मिथ्यात्व रूप मत्त करके रहित एवं (असकिणिहा) स्तब्ध करके रहित जो हैं (ते) वे (परिच्छसंसारी) अल्प संसारी होते हैं ।

भाषायाधः—हे आर्य ! जो बीतरागों के कहे हुए बचनों में अनुरक्त रह कर उनके बचनों को प्रमाण भूत जो मानते हैं तथा मिथ्यात्व रूप दुर्गुणों से बचते हुए राग द्वेष से दूर रहते हैं वे ही सम्पकरण को प्राप्त करके अल्प समय में ही मोक्ष को पहुँच जाया करते हैं ।

का यः । ज^१ प्रवचन इह संवत्सर में जो रह करता है ।
 य^२ उर्मा जनों का सेवा सुभवा करके जो उनके प्रति वात्सल्य
 भाव सिद्धता ॥

मि-छादसगच्छाः समियाणा इ तिसगा ।
 इय ज मरति ज या तास पुण दुल्ला वाही ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ-६ इत्यमृति ! (मिच्छादसगच्छा)
 मि या-जलन म रत रहने वाले चार (समियाणा) मिशन
 करनेवाले (इमगा) । इमा करने वाले (इय) इस तरह
 (ज) ज। (जीया) जब (मरति) मरते हैं । (तसि)
 उन का (पुण) फिर (वाही) सम्बन्ध धर्म का मिच्छा
 (इ) निश्चय (दुल्ला) दुस्तर्भ है ।

भावार्थ इ चार्थ ' कुशल कुशल कुशल में रत रहने
 वाले चार मिशन । ... 1st fruit of a p...
 ... 1st ... 1st ...) सहित धर्म क्रिया करने
 वाले एवं हिमा करने वाले जो जीव है ये इस प्रकार
 अर्थ प्रकृति करके मरते हैं ता फिर उन्हें चलावे सब में
 सम्बन्ध व धर्म मिच्छता महान् कठिन है ।

सम्मदसगच्छा समियाणाः सुल्लेसमोगाढा ।
 इय ज मरति जीयाः सुल्ला तसि मये बोद्धि ॥ ७ ॥

अन्वयार्थ-७ इत्यमृति ! (सम्मदसगच्छा)
 सम्बन्ध परीत में रत रहनेवाले (समियाणा) मिशन
 नही करनेवाले एवं (सुल्लेसमोगाढा) सुख छेदना स

प्रकाश करता है ऐसा (तद्वत्त्वात्) तथा भूत का मानव शरीर मिश्रना अथवा सम्यक्त्व की प्राप्ति तथा योग्य भावना का उस में आना (बुद्धिर्वा) बुद्धिम है ।

मायार्थः—हे गौतम ! जो जीव सम्यक्त्व से पतित होकर यहाँ से मरता है । उस को फिर धर्म बोध की प्राप्ति होना महान् कठिन है । इस से भी यथातथ्य धर्म रूप धर्म का प्रकाशन जिस मानव शरीर स होता रहता है । ऐसा समुप्य वेह अथवा सम्यक्त्व की प्राप्ति के योग्य उक्त करपाओं (भावनाओं) का आना महान् कठिन है ।

॥ इति निर्यन्थ-प्रवचनस्य षष्ठोऽध्यायः ॥

जानि च बुद्धिं च इह पञ्च पास ।

भूतेहिं आण पडिसेइ साथ ।

सम्हा निधिग्जा परमति सुद्धा ।

सम्पत्तदसी ण करेति पाव ॥ १२ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (जानि) जन्म (च)

घर (बुद्धि) इन्द्रपद को (इह पञ्च) इस संसार में (पास)

रख कर (आण) भूतेहिं) प्राणियों करके (साथ)

साथ का (निधिग्जा) ज्ञान (पडिसेइ) देकर (सम्हा) इस विधि

(विज्ञा) तत्त्वज्ञ परम) मोक्ष मार्ग (नि) ऐसा (सुद्धा)

ज्ञान कर (सम्पत्तदसी) सम्बन्ध रखे वाछे (पाव) पाप

को (ण) नहीं (करेति) करता है

भाषार्थ - हे गौतम ! इस संसार में जन्म और मरण

८ महान् दुःखा का तू देकर और इम बात का ज्ञान प्राप्त कर

कि सब जीवा का मुक्त प्रिय है और दुःख अप्रिय है । इस विधि

ज्ञानी ज्ञान मोक्ष के मार्ग को जान कर वे सम्बन्ध धारी

बन कर किंचित् मात्र भी पाप नहीं करते हैं ।

इमो बिदुसमाणुस्स, पुणो सवोहिं दुक्खटा ।

दुक्खदाउ तदुक्खाउ, अ चम्महु विद्यागरे ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (इमो) यहाँ से (बिदुस-

माणुस्स) मरने के बाद उसको (पुणो) फिर (सवोहिं)

धर्म बोधकी प्राप्ति होना (दुक्खटा) दुर्लभ है । इससे भी

कटिब (ते) जो (चम्महु) धर्म रूप धर्म का (विद्यागरे)

शिक्षा व्रत पौ बारह प्रकार से धर्म को धारण करना आवश्यक-
कीय बताया है । वे इस प्रकार हैं—धूलाभा पाणा इत्यायाओ
घेरमण—जिससे फिरते घस जीयों की बिना अपराध के वेस
भाख कर द्वेप वश मारने की नियत से हिंसा न करना ।
मुसायायाओ घेरमण—जिस मापा से अनर्थ पैदा होता हो
और राख एवं पंचायत में अमादर हा ऐसी छोड़ विरुद्ध
असत्य भाषा को तो कम से कम नहीं बोलना । धूलाओ
अदिघादायाओ घेरमण—गुप्त रीति से किसी के घर में
घुस कर गाँठ खोज कर ताखे पर कुंभी जगा कर छुड़े की
सरह या और भी किसी तरह की जिससे व्यवहार मार्ग में
भी खम्मा हो ऐसी चोरी तो कम से कम नहीं करना ।
सदारसतोसे * कुल के अग्रसरों की साखी से जिसके
साथ विवाह किया है उस की के सिवाय अन्य स्त्रियों को
माता एवं बहिन और बेटे की भिगाह से बचना और अपनी
की के साथ भी कम से कम अष्टमी चतुर्थशी एकावशी,
बीज पंचमी अमावस्या, पूर्णिमा के दिन तो व्यभिचार का
त्याग करना । इच्छापरिमाणे—द्वेप, कूप, मोम, चादी

* एहस्व—यम पातन करने वाली महिलाओं के
लिए भी अपने कुल के अग्रसरों की साखी से विवाहित
पुरुष के सिवाय समस्त पुरुष बग को पिता भ्राता और पुत्र
के समान समझना चाहिए । और स्वपति के साथ भी
कम से कम पच तिथियों पर कुलीन सेवन का परित्याग
करना चाहिए ।

अध्याय सातवां

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

महम्बय पच अणुम्बय प
तद्वय पचासप्तसहस्रे य ॥
विराति इह सामर्थ्यमि पचे
लघायसका समस्तचित्तेमि ॥ १ ॥

अन्वयार्थ — हे मनुजो ! (इह) इस जिन शासन में
(सामर्थ्यमि) शक्ति पावन करने में (पच) बुद्धिमान्
भार (अष्टासप्तसहस्रे) कम ताकने में समर्थ ऐसे (समये)
माधु (पच) पाच (महम्बय) महावत (य) और
(अणुम्बय) पाच अणुवत (य) और (तदेव) वैसे
है (पचासप्तसहस्रे) पाच आश्रम और सत्वरूप (विरति)
विरति का (लघयमि) कहता हूँ।

भावार्थ:— हे मनुजो ! सत्कारिण के पावन करने में
महा बुद्धिशाली और कमों को नष्ट करने में समर्थ ऐसे अमल
भगवान् महावीर ने इस शासन में साधुओं के लिये तो पांच
महावत अर्थात् आर्द्रिषा साथ अस्तेय ब्रह्मचर्य और
च ईश्वर को सब प्रकार से पावने की आज्ञा दी है और
गृहस्थों के लिये कम से कम पांच अणुवत और सात

भाषार्थः—हे आर्य ! गृहस्थ धर्म पासन करनेवालों को कोखसे तैयार करवा कर बचने का या कुम्हार लुहार, मक्खन भूँसे आदि के काम जिनमें महात्मा भक्ति का आरम्भ होता है, ऐसे कर्म नहीं करना चाहिये । वन, झाड़ी कटवाने का ठेका गौरह जेमे का या वनस्पति, पान फल फूलों की उत्पत्ति करवा कर बेचनेका इन्हें, गाड़ी गौरह तैयार करवा कर बेचने का, बैल घोड़े कैद आदि को भाड़े से किराने का या इन्हें गाड़ी गौरह भाड़े किरा करके आजीविका कमाने का और खाने आदि को खूदवाने का कर्म आजीवन के लिये छोड़ देना चाहिये । और व्यापार सर्वत्र में हाथी-घोत चमड़े आदि का साज का मटिरा शहर आदि का, कपूतर बटेर तोते, कुम्हट बक्रे आदि का संख्याया वस्त्रभाग आदि जिनके खाने से समुच्च्य मरवाते हैं ऐसे गहरीके पदार्थों का या लकड़ार, बटूक, बरही आदि का व्यापार कम से कम गृहस्थ-धर्म पासन करनेवाले को कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिये ।

पुंषं शु अतपिज्ञाय कम्म, निश्चयस्ये च दवदाय ।

सरदहतत्तायसोस, असईपोस च वगिज्जसा ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (पुंषं) इस प्रकार (शु) निश्चय करके (अतपिज्ञाय) ब्रह्मा के द्वारा मणियों को बाधा पहुँचे ऐसा (च) और (निश्चयस्ये) अचटकोप खूदवाने का (दवदार्थ) हाथानख खगोले का (सरदह-तत्तायसोस) सर गह, ताज्जाब की पाख छोड़ने का (च) और (असईपोस) दासी भिरयादि का पीपय (कम्म) कर्म (वगिज्जसा) छोड़ देना चाहिये ।

घाम्भ, पशु आदि मग्गोत्ते का कम से कम जितनी इच्छा हो उतनी हो का परिमाण करना । ताकि परिमाण स अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने की भासना का रक्षण हो जाय । यह भी गृहस्थ का एक धर्म है । गृहस्थ को अपने छोटे धर्म के अनुसार विविध व्यवहारों द्वारा और ऊँची नीची दशाओं में गमन करने का आशङ्क कर देना । साथमें में उपमाग परिमाण परिमाण-जाने पीने की वस्तुओं की और पहनने की वस्तुओं की सीमा बंधना ऐसा करने से कभी वह मृग्या के साथ भी विग्रह प्राप्त कर लेता है । फिर उससे मुक्ति भी निकट आ जाती है । इसका विशेष विवरण यों है—

इगात्ती, वणु साही,

भाही फोही सुवग्गए कम्म ।

वाविज्ज वेध य दत्त,

इक्खरसवेस वेसविसय ॥ २ ॥

अन्यार्थाः—हे इन्द्रभूति ! (इगात्ती) कोवले पदचामे का (वणु) बन करवाने का (साही) गाविये बनाकर बेचने का (भाही) गाड़ी याड़े बीज आदि से भाड़ा कमाने का (फोही) पाने आदि सुरवाये का (कम्म) कर्म गृहस्थ को (सुवग्गए) परित्राग कर देना चाहिए । (य) और (दत्त) हाथी दत्त का (वणु) जाल का (रस) मनु आदि का (केस) मुर्गों ककलरों आदि बेचने का (विसविसय) गृह और शरीर आदि का (वाविज्ज) व्यापार (वेध) यह भी निबन्ध रूप में गृहस्थों का छोड़ देना चाहिए ।

चतुर्दशी पृथ्विमा और अमावस्या को पौष [The 11th
vow of a layman in which he has to abandon
all sinful activities for a day and has to remain
in a Religious place fasting] करे । अर्थात् इन दिनों
में तो वे सम्पूर्ण सांसारिक गैरियों को छोड़ छाड़
कर अहोरात्रि आध्यात्मिक विचारों का मनन किया करें ।
और बारहवाँ गृहस्थ का धर्म यह है कि अतिद्विषयभस्त्र
विमोक्ष अपने घर पर आये हुए अतिथि का सत्कार कर
उन्हें भोजन वे देते रहें । इस प्रकार गृहस्थ को अपने गृहस्थ
धर्म का पालन करते रहना चाहिए ।

यदि इस प्रकार गृहस्थ का धर्म पालन करते हुए कोई
उत्तीर्ण हो साथ और वह फिर आगे बढ़ना चाहे तो इस प्रकार
प्रतिमा चारण कर गृहस्थ जीवन को सुशोभित करे ।

वृत्तण्ययसामाह्वय पोसह पृथ्विमा य धम अचिठे ।
आरम्भेसठदिह वज्जण समणभूय य ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (वृत्तण्ययसामाह्वय)
वर्णन, अथ सामायिक पृथ्विमा (य) और (पोसह)
पौष (य) और (पृथ्विमा) पौषर्षी में पौष रातों का
परित्याग यह करे (वंय) ब्रह्मचारी (आरंभ) आरंभ
स्थागे (पेस) वृत्तर्षी में आरम्भ करवाने का स्थाग करवाना
(उद्विह्वयज्जण) अपने शिष्य बनाये हुए भोजन का परित्याग
करना (य) और नौवीं पृथ्विमा में (समणभूय) साधु के
समान वृत्ति को पालना ।

मुँह पर मुँह-पति को बंधी हुई रखते। और ४२ दोपों को टाँक कर अपने शक्ति बाँधों के यहाँ से भोजन खाते इस प्रकार उत्तरोत्तर गुण बढ़ाते हुए प्रथम पक्षिमा में एकान्तर तप करे और दूसरी पक्षिमा में दो महीने तक बेछे बेछे पारणा करे। इसी तरह ग्यारहवीं पक्षिमा में ग्यारह महीने तक ग्यारह ग्यारह उपवास करता रहे। अर्थात् एक दिन भोजन करे फिर ग्यारह उपवास करे। फिर एक दिन भोजन करे। यों लगातार ग्यारह महीने तक ग्यारह का पारणा करे।

इस प्रकार गृहस्थ-धर्म पाकते पाकते अपने जीवन का अंतिम समय यदि आ जाय तो अपच्छिद्रमा मार एतिमा सञ्ज्ञेइया भूसय्याराइया-सब सांसारिक व्यवहारों का सब प्रकार से आत्मन्य के छिपे परित्याग करके संघारा (समाधि) [Act of meditating that a particular person may die in an undistracted condition of mind] चरण करके और अपने स्वाग धर्म में किसी भी प्रकार की दोषापत्ति मूल से यदि हो गयी हो, तो आलोचक के पास उन बातों को प्रकाशित करद। जो वे प्रापञ्चित उसके छिपे हैं उसे स्वीकार कर अपनी आत्मा को निर्मल बनावे फिर प्राणी मात्र पर यों मैत्री भाव रखे।

कामेमि सञ्ज्ञे जीवा, सञ्ज्ञे जीवा जमसु मे।

मिच्छी मे सञ्ज्ञे भूपसु, बेर मज्झ ए केण्ह ॥ ५ ॥

अभ्ययार्थः—(सञ्ज्ञे) सब (जीवा) जीवों को (कामेमि)

मायाध - हे गौतम ! जो गृहस्थ गृहस्थ धर्म की ऊर्ची पापरी पर चढ़मा चाहे तो उसकी विधि इस प्रकार है—
 पहलं अपनी अश्व की घोर दृष्टिपात करके चारों घोर से बह
 रोना छे कि मेरी अश्व में कोई घोटासा तो नहीं है। इस
 तरह लगातार एक महीने तक अश्व के निपथ में स्थान पूर्वक
 अभ्यास बह करता रहे। फिर उसके बाद दो मास तक
 पहले छिये हुए मत्तों को निर्मल रूप से पाखन का अभ्यास
 बह करे। तीसरी पड़िमा में तीन मास तक यह अभ्यास करे
 कि किसी भी जीव पर राग द्वेष के भावों को बह न आते रे।
 अर्थात् इस प्रकार अपना हृदय सामायिक भव बनाछे।
 चौथी पड़िमा में चार महीने तक महीने में छः छः के हिसाब
 में पौषध करे। पाँचवीं पड़िमा में पाँच महीने तक इन पाँच
 बातों का अभ्यास करे। (१) पौषध में स्थान करे (२) अंगार
 के निमित्त स्थान न करे (३) रात्रि भोजन न करे (४) पौषध
 के सिवाय और दिनों में दिनका ब्रह्मचर्य पाछे, (५) रात्रि में
 ब्रह्मचर्य की मर्यादा करता रहे। छठी पड़िमा में छः महीने
 तक सब प्रकार से ब्रह्मचर्य के पाखन करने का अभ्यास
 बह करे। सातवीं पड़िमा में सात महीने तक सचित भोजन
 न आने का अभ्यास करे। आठवीं पड़िमा में आठ महीने
 तक स्वतः कोई आरंभ न करे। नौवीं पड़िमा में नौ महीने
 तक दूसरों से भी आरम्भ न करवाछे। दशवीं पड़िमा
 में दश महीने तक अपने छिपु किया हुआ भोजन न लाछे।
 पूछन पर पपाय भाव्य करे। ग्यारहवीं पड़िमा में ग्यारह
 महीने तक साधु के समान क्रियाओं का पाखन बह करता रहे।
 शक्ति हो तो बाधों का कोष भी करे नहीं शक्ति ही तो
 इजामत करवाछे तुच्छी दृष्टी का रजोहरण बगल में रखे।

के अंगों की अथात् समता शान्ति आदि गुणों की मम
बधन काया के द्वारा अभ्यास के साथ अभिवृद्धि करता रहे।
और कृप्य शुक्ल दोनों पक्षों में कम से कम व पोषण करने
में तो न्यूनता एक रात्रि की भी कमी न करे।

एष सिक्कसमावण्ये, गिहिवस वि सुहृष्य ।
मुच्ये ह्यविपण्याप्नो, गरुड्य अक्कसलोगय ॥ ७ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (एवं) इस प्रकार (सिक्का-
समावण्ये) शिक्षा करके युक्त गृहस्थ (गिहिवसे वि) गृह-
वास में भी (सुहृष्य) अच्छे मत वासा होता है। और वह
अग्निम समय में (ह्यविपण्याप्नो) चमड़ी और हड्डी वाले
शरीर को (मुच्ये) जोड़ता है। और (अक्कसलोगय) यक्ष
देवता के सदृश स्वर्गलोक को (गरुड्य) जाता है।

भावार्थ:- हे गौतम ! इस प्रकार जो गृहस्थ अपने
सदाचार रूप गृहस्थ धर्म का पालन करता है वह गृहस्था-
श्रम में भी अच्छे मतवासा संयमी होता है। इस प्रकार गृहस्थ-
धर्म के प खते हुए यदि उसका अग्निम समय भी आजाय
दे। भी हड्डी चमड़ी और मांस निर्मित इस औद्यारिक
(External physical body having flesh, blood and
bone) शरीर को जोड़ कर यक्ष देवताओं के सदृश स्वर्गलोक
को प्राप्त होता है।

दीहाउया इह्दिमता समिखा कामरूयिणो ।
अहुणोषवससकासा, मुज्जोअथिमाणिप्यमा ॥ ८ ॥

अन्वयाथ:- हे इन्द्रभूति ! जो गृहस्थ-धर्म पालन कर
स्वर्ग में जाते हैं तो वहीं वे (दीहाउया) दीर्घायु (इह्दि-

समाप्ता हूँ (मे) मेरा अपराध (सच्चे) सब (जीवा) जीव
(भ्रमण) समा करो (सत्य भूण्डु) प्राणी मात्र में (म)
मरी (मित्ती) मैत्री भावना है (केण्ड) किसी भी
प्रकार ने उनके साथ (मर्म) मेरा (बेर) घेर (म)
नहीं है ।

मायाधर्म - हे गौतम ! उत्तम पुरुष जो होता है वह
सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् जैसी भावना रखता हुआ बाधा के
द्वारा भी यों योजेगा कि सब ही जीव क्या छोटे और बड़े
उन से समा पायता है । यद्यपि मेरे अपराध को दूरे ।
चाहे जिस जाति व कुल का हो उन सबों में मेरी मैत्री
भावना है । भेद ही वे मेरे अपराधी क्यों न हो तदपि उन
जीवों के साथ मेरा किसी भी प्रकार घेर विरोध नहीं है ।
जब उस के बिना फिर मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है ।

आगारि सामाध्यागाहः सहृदा काण्ड फासप ।
पोसह दुह्यो पक्षः पगराह न हावप ॥ ६ ॥

अन्यथाधर्म - हे इन्द्रभूति ! (सहृदी) महाबाहू
(आगारि) गृहस्थी (सामाध्यागाहः) सामाधिक के शत्रुओं
को (काण्ड) काया के द्वारा (फासप) रपरी करे, घेर
(दुह्यो) दोनों (पक्षः) पक्ष को (पोसह) दीप्य
करने में (पगराहः) पक्ष रात्रिकी भी (न) नहीं (हावप)
न्यूनता करे ।

मायाधर्म - हे आप ! जो गृहस्थ है और अपना गृहस्थ
धर्म पावन करता है वह महाबाहू गृहस्थ नामाधिक भाव

प्रहय कर (कपाड़ बि) कमी भी (न) नहीं (अकबले)
बिपदादि सेवन की इच्छा करे और (पुण्यकर्मफलपट्टाए)
पूर्व संचित कर्मों को नष्ट करने के लिए (हम) इस (वेड)
मानव शरीर को (समुदरे) निर्दोष वृत्ति से धारण करके
रखे ।

भावार्थ—हे गौतम ! संसार से परे जो मोक्ष है उसको
अप्य में रख करके कमी भी कोई बिपदादि सेवन की
इच्छा न करे । और पूर्व के अनेक भवों में किये हुए कर्मों
को नष्ट करने के लिए इस शरीर का निर्दोष आहारादि से
पालन पोषण करता हुआ अपने मानव जन्म को सफल
बनावे ।

पुल्लहा उ मुहाशार्ह मुहाजीवी वि पुल्लहा ।
मुहाशार्ह मुहाजीवी, दो वि गच्छति सोग्गह ॥ ११ ॥

भावार्थ—हे इन्द्रभूति ! (मुहाशार्ह) स्वाध रहित
भावना से देने वाला व्यक्ति (पुल्लहा) दुर्लभ (उ) और (मुहा-
जीवी) स्वार्थ रहित भावना से दिये हुए भोजन के द्वारा
जीवन निर्वाह करने वाले (वि) भी (पुल्लहा) दुर्लभ है
(मुहाशार्ह) ऐसा देने वाला और (मुहाजीवी) ऐसा देने
वाला (दो वि) दोनों ही (सोग्गह) स्वर्ग को (गच्छति)
जाते हैं ।

अभ्ययार्थः—हे गौतम ! माना प्रकार के पेटिक सुख
प्राप्त होने की स्वाध रहित भावना से जो दान देता है, ऐसा
व्यक्ति मिथुना दुर्लभ ही है । और देने वाले का किसी भी
प्रकार संबंध न कार्य न करके उससे निस्वार्थ ही भोजन

भना) अविज्ञान (समिद्धा) समुद्दिशाही (कामस्वनेषो)
 इष्टानुसार रूप बनाम वाले (सद्बुद्धोदयधर्मकामा) भानो
 मन्कास ही जन्म सिवा इ जन्मे (भुज्जोद्यधिमादिप्रथा)
 चार धन हों मृगों की प्रभा क समान दृष्टिपमान् होते हैं

भाषाथ -इ गानम ' या गृहस्थ गृहस्थ-धर्म पाछते
 हान भानि क माध अरना जीवन बिनाम रूप रगों को प्रस
 हान इ ता व वहाँ पांच पु अविज्ञान समुद्दिशाही इष्टा
 नुहल रूप बनाम की जन्मियुत मन्कास के जन्मे रूप जैसे
 चार धनक मृगों की प्रभा क समान दृष्टिपमान् होते हैं ।

नानि जगानि गच्छन्ति सिक्खता सज्जमं तथ ।
 भिक्खाए वा गेहपथ वा जे सतिपारेनिब्बुद्धा ॥११॥

अथवाथ इ गृहभूति ' (सतिपरिनिब्बुद्धा)

गानम क द्वारा चहे मर म पन परादन (वे) व (भिक्खए)
 निबु (वा) अथव (गेहपथ) गृहस्थ वा (मज्जम) संवम
 (तव) मपका (भिक्खन) अ गाम करक (ठानि)
 ३१ ६५ (गान) गाना का (गच्छन्ति) गत हैं ।

भाषाथ -इ गानम ' भमा क द्वारा मन्कास संतापों से

हत हान जन्म उहा ज गृहस्थ चाइ वा हो बाति पैति
 क मर क उ गेहपथ वा इ । नवर्मा ज्ञानन वाला और
 तव वा इ चहा निबुद्ध वा में जाता है ।

याइया उहत्तमाद् य गाज्जल कयाइ पि ।

पु गच्छमकम्पयद्वाए इमं गृह समञ्जर ॥ १० ॥

अथवाथ इ गृहभूति ' (बहिवा) समार नि
 बाइ (उहत्त) उहत्त जन्म माध की अभिज्ञाना (याइया)

या खोच करवाना (पुण्यार्थ) इतने प्रकार (परिभोग्य) दीक्षा प्राप्त हुआ (बुद्धिपूर्व) बुद्ध आचार वाक्ता (न) नहीं (ताडंति) रक्षित होता है।

भावार्थ:-हे गौतम ! संयमी जीवन प्रिताये दिना केवल वस्त्रों की छात्र के वस्त्र पहनने से या किसी किस्म के धर्म के वस्त्र पहनने से अथवा मग्न रहने से, अथवा अत्यभारण करने से, अथवा कटे दूटे कपड़ों के टुकड़ों को सीकर पहनने से और केसों का मुण्डन व खोचन करने से कभी मुक्ति नहीं होती है। इस प्रकार भले ही वह साधु कहलाता हो, पर वह बुराचारी न तो अपना स्वतः का रक्षण कर पाता है, और न औरों की का। ऐसे शिथिलाचारियों से अथावग्य गृहस्थ-धर्म के पालन करने वाले गृहस्थी ही ठीक है।

अरथगयमि आह्वये, पुरथा य अणुमाय ।

आहारमाह्वय सम्भ, मणसा वि न परथय ॥१४॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (आह्वये) सूर्य (अरथ गयमि) अस्त होने पर (य) और (पुरथा) पूर्व दिग्घ्न न (अणुमाय) उग्र्य नहीं हो वहाँ तक (आहारमाह्वय) आहार आदि (सम्भ) सप को (मणसा) मन से (वि) भी कभी (न) नहीं (परथय) चाहता हो।

भावार्थ:-हे गौतम ! सूर्य अस्त होने के पश्चात् जब तक फिर पूर्व दिशा में, सूर्य उग्र्य न हो जाये उस के पीछे के समय में गृहस्थ-सप तरह के पैय अथवा पदार्थों को नाने पीने की मन से भी कभी इच्छा न करे।

भाषार्थ—हे गौतम ! तप करने से जिसका शरीर दुर्बल हो गया हो इन्द्रियों का वसन करने से छोड़ मीस जिसका सूख गया हो, अतः मियमों का सुन्दर रूप से पाकन करने के कारण जिसका स्वभाव शाश्वत हो गया हो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं ।

अथा पठमं जले जाय, मोक्षक्षिप्यद्धारिणा ।

एव अखिल कामेहि, तं वयं ब्रूम माह्वण ॥ १७ ॥

अन्वयाध—हे इन्द्रभूति ! (अथा) जैसे (पठम) कमल (जले) जल में (जाय) उत्पन्न होता है तोभी (धारिणा) जल में (मोक्षक्षिप्यद्) वह जिस नहीं होता है (एव) ऐसा ही (कामेहि) काम भोगों से (अखिल) अखिल है (तं) उसको (वयं) हम (माह्वण) ब्राह्मण कहते हैं ।

भाषार्थ—हे गौतम ! जैसे कमल जल से उत्पन्न होता है पर जलमें सदा अखिल रहता है इसी तरह कामभोगों से उत्पन्न होने पर भी विषय-वासना सेवन से जो सदा दूर रहता है वह किसी भी जाति व कौम का क्यों न हो हम उसी को ब्राह्मण कहते हैं ।

न धि मुण्डिपण्य समणो, न ओंकारेण वमणो ।

न मुणी रणवषासेण, कुसन्धारेण न तायसो ॥ १८ ॥

अन्वयाध—हे इन्द्रभूति ! (मुण्डिपण्य) मुंडन व खोचन करने से (समणो) अमण्य (न) नहीं होता है । और (ओंकारेण) ओंकार शब्द मात्र अप सेमे से (वमणो) कोई ब्राह्मण (वि) भी (न) नहीं हो सकता है । इसी

आयरुय अहामहु। निर्यंतमलपावग ।
रागहासमयातीत, त यय वूम माइण ॥१५॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहामहु) जिसे कसोटो पर कसा हुआ है और (निर्यंतमलपावग) अग्नि से यह किया है मक्को जिस के देसा (आयरुय) सुबर्ब गुण हुआ होता है । ऐसे ही जो (रागहासमयातीत) राग द्वेष और मय से रहित हो (त) उसको (यय) हम (माइण) माइण (वूम) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार कसोटो पर कसा हुआ एवं अग्नि के ताप से दूर हो गया है मैत्र जिसका देसा सुबर्ब ही वास्तव में सुबर्ब होता है । इसी तरह निर्मोह और शान्ति रूप कसोटो पर कसा हुआ तथा ज्ञान रूप अग्नि में जिसका राग द्वेष रूप मैत्र दूर हो गया हो उसी को हम माइण कहते हैं ।

तवस्सिय किं वंतः अवचियमंससोधिपं ।
सुभवय पत्तनिष्वाणः त यय वूम माइण ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! जो (तवस्सियं) तप करने वाला हो जिसमें वह (किं) दुःख हो रहा हो (वंतः) इन्द्रियों का समग्र करण वाला हो जिससे (अवचियमंससोधिपं) मूल गया है मौस और लून जिसका (सुभवय) ब्रह्म विषय सुगुह्र बाधता हो (पत्तनिष्वाणः) प्राप्त हुआ है शास्त्रता को (त) उसको (यय) हम (माइण) माइण (वूम) कहते हैं ।

धुनों की चौड़ा रहित बिना किसी को कष्ट विष जो तप करता है बड़ा तपस्वी है ।

कम्मुण्या यमणा होइ। कम्मुण्या होइ क्षतिभो ।

कम्मुण्या घरसो होइ सुदो होइ कम्मुण्या ॥ २० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (कम्मुण्या) यमादि अनुष्ठान करने से (यमणो) ब्राह्मण (होइ) होता है और (कम्मुण्या) पर पीडाहरण व रक्षादि कार्य करने से (क्षतिभो) क्षत्री (होइ) होता है। इसी तरह (कम्मुण्या) नीति पूर्वक व्यवहार करने से (घरसो) वैश्य (होइ) होता है । और (कम्मुण्या) दूसरों को कष्ट पहुँचाने कम कार्य जो करे वह (सुदो) शूद्र (होइ) होता है ।

साधार्थः—हे गौतम ! चाहे जिस जाति व कुल का मनुष्य क्यों न हो जो क्षमा सत्य शीघ्र तप आदि सव अनुष्ठान रूप कर्मों का कर्त्ता होता है वही ब्राह्मण है । केवल छापा शिक्षक कर देने से ब्राह्मण नहीं हो सकता है । और जो भय दुःख, आदि से मनुष्यों को मुक्त करने का कर्म करता है वही क्षत्रिय अर्थात् राजपुत्र है । अन्याय पूर्वक राज करने से तथा शिष्टार केष्टने से कोई भी व्यक्ति आज तक क्षत्रिय नहीं बना । इसी तरह नीति पूर्वक प्रत्येक के साथ में जो व्यापार करने का कर्म करता है वही वैश्य है । नापने तोड़ने बेन बेन आदि सभी में अनीति पूर्वक व्यवहार कर देने मात्र से कोई वैश्य नहीं हो सकता है । और जो दूसरों को संताप पहुँचाने चाहे ही कर्मों को करता रहता है वही शूद्र है ।

॥इति निर्मन्य-प्रवचनस्य सप्तमोऽध्यायः॥

सरह (रण्यपासेय) घटपी में रहने से (मुणी) मुनि (न) नहीं होता है । (कुसचीरय) दर्भ के वस्त्र पहनने से (ताबसो) तपस्वी (न) नहीं होता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! केवल सिर मुझमें से वा लोचन मात्र करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता है । और न ओंकार शब्द मात्र के रहने से ही कोई ब्राह्मण हो सकता है । इसी तरह केवल सधन घटपी में निवास करने से ही कोई मुनि नहीं हो सकता है । और न केवल घास विशेष चर्पात दर्भ का कपड़ा पहनने से तपस्वी बन सकता है ।

अमयाए समणो होइ, बमबेरेण एमणो ।

नायेण य मुणी होइ, तवेणो होइ तावसो ॥ १६ ॥

अन्यार्थः हे इन्द्रमूर्ति ! (अमयाए) शत्रु और मित्र पर समभाव रहने से (समणो) ब्रह्मचारी (होइ) होता है । (बमबेरेण) ब्रह्मचर्य मत पालन करने से (एमणो) ब्राह्मण होता है (य) और इसी तरह (नायेण) ज्ञान सम्पादन करने से (मुणी) मुनि (होइ) होता है एवं (तवेण) तप करने से (तावसो) तपस्वी (होइ) होता है ।

भाषार्थः हे गौतम ! सर्व प्राणी मात्र फिर चाहे वे शत्रु जमा बलाव करते हों या मित्र जैसा आदर या राक्षस जैसा जो उपद्रि हों उन सभी को समदर्दि से जो देखता हो वही साधु है । ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला किसी भी क्रोध का ही वह ब्राह्मण ही है इसी तरह सम्बन्ध ज्ञान सम्पादन कर के उसके अनुसार प्रवृत्ति करने वाला ही मुनि है । यदि

प्रियकारी (गच्छमूर्मण) शरीर शुश्रूषा विमूषा करना ये सब ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध हैं । क्योंकि (शुश्रूषा) सीतने में कठिन है ऐसे ये (कामभोगा) कामभोग (यत्त-गवेसिस्त) आत्मगवेपी ब्रह्मचारी (नरस्त) मनुष्य के (तासज्ज) तासज्ज (विस) झड़र के (जडा) समान हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! श्री व नर्पुसक (हाँजड़े) जहाँ रहते हैं वहाँ ब्रह्मचारी को नहीं रहना चाहिए । शिष्यों की कथा का कहना शिष्यों के आसन पर बैठना, उन क चंगो पाशों को देखना और जो पूर्व में शिष्यों के साथ काम बेहा की है उसका स्मरण करना, निराप्रति स्निग्ध भोजन करना, परिमाय्य से अधिक भोजन करना एवं शरीर की शुश्रूषा विमूषा करना ये सब ब्रह्मचारियों के लिए निषिद्ध हैं । क्योंकि ये दुर्जयी काम भोग ब्रह्मचारी के लिए तासज्ज झड़र के समान होते हैं ।

जडा कुकुब्जपोषस्त, निश्च कुतलामो मयं ।

एवं नु बभयारिस्त इत्थीविग्गाहमा मय ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जडा) जैसे (कुकुब्ज-पोषस्त) सुर्मा के बच्चे को (निश्च) हमेशा (कुतलामो) बिछी से (मयं) मय रहता है । (एवं) इसी प्रकार (नु) निश्चय करके (बभयारिस्त) ब्रह्मचारी को (इत्थीविग्गाहमा) श्री शरीर से (मयं) मय बना रहता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! ब्रह्मचारियों के लिए शिष्यों की विषय जमित्त वार्तालाप तथा शिष्यों का संसर्ग करना अपि

❀ अध्याय आठवां ❀

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आलसो धीमणारण्यो, धीकृदा य मणोरमा ।
 संपद्यो संप मारीचं तेषि इन्द्रियदरिण्य ॥ १ ॥
 कुर्यात् कुर्यात् गीतं, इन्द्रिय मुतासिमाणि च ।
 पण्यिच भक्तपाण्य च अहमाद्य पाण्य मोक्षण्य ॥ २ ॥
 गच्छभूतस्थमिदं च, काममेगा य बुद्धया ।
 नरस्तत्तत्पेसिस्त, यिस्त तालठर्क जहा ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (धीमणारण्यो) धी
 जन सहित (धीमण्यो) सकल में रहना (य) और
 (मणोरमा) मन-रमणीय (धीकृदा) धी-कृपा कृपा
 (चेद्य) और (मारीचं) शिषों के (संपद्यो) संस्तव
 अथवा एक अ सम पर बैठना (चेद्य) और (तेषि) शिषों
 का (इन्द्रियदरिण्य) अज्ञापात्र बेलना ये मङ्गलारिषों
 के छिप मिथिय है । (च) और (कुर्यात्) कृत (कुर्यात्)
 कृत (गीतं) गीत (इन्द्रिय) इन्द्रिय और (मुतासि-
 माणि) शिषों के साथ पूर्व में आ काम चेदा की है इसका
 स्मरण (च) और निम्न (पण्यिच) निम्न (भक्तपाण्य)
 आहार पानी पूर्व (अहमाद्य) परिमाण से अधिक (पाण्य-
 मोक्षण्य) आहार पानी का त्याग पीना (च) और (इदं)

अन्यथार्थः—हे इन्द्रभूति! (इत्यपायपट्टिचिह्नं) हाथ पोंच सेवे हुए हों (कश्चनासविगपिचं) कान नासिका विहृत आकार के हों, (वाससयं) सौ चप बाझी हो (अवि) ऐसी भी (नरिं) की का संसर्ग करना (भ्रमचारी) ब्रह्मचारी (विवज्जप) सोचवे ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिसके हाथ पैर कटे हुए हों कान नाक भी श्लराव आकार वाले हों और व्यवस्था में भी सौ चप बाझी हो तो भी ऐसी की के माधमी संसर्ग परिचय करना, ब्रह्मचारियों के लिए परित्याज्य है ।

भ्रमपञ्चगसठाथः आठहविमपेदिचं ।
इत्थीय त न निज्ज्मायः कामरागविषयदृढेण ॥ ७ ॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रभूति! ब्रह्मचारी (कामरागविबुद्धं) काम राग आवि को बढ़ाने वाले ऐसे (इत्थीयं) कियों के (तं) तत्संबंधी (भ्रमपञ्चगसठाथं) सिर नयन आदि आकार प्रकार और (आठहविमपेदिचं) सुन्दर बोलने का ढंग एवं नयनों के कड़ाह बाण की ओर (न) न (निज्ज्मायं) देखे ।

भावार्थः—हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को कामराग बढ़ाने वाले जो कियों के हाथ पैर कान नाक, मुँह आदि के आकार प्रकार हैं उनकी ओर, एवं कियों के सुन्दर बोलने की दृष्ट तथा उनके नयनों के तीव्र बाणों की ओर कदापि न देखना चाहिए ।

जो नियेष्ट किया है वह इसलिये है कि जैसे मूर्तियों के बरने को सदैव बिज्जी से प्राणवध का भय रहता है अतः अथर्वी प्राण रक्षा के लिए वह उससे बचता रहता है। उसी तरह महा-चारियों को शिष्यों के संसर्ग से अपने ब्रह्मचर्य के नष्ट होने का भय सदा रहता है। अतः उन्हें शिष्यों से सदा सर्वदा दूर रहना चाहिए।

अथा विराज्ञायसहस्त्र मूले,

न मूसगार्णं यसही पसरथा ।

पमेव इत्थानिज्ञायस्स मग्गे,

न बम्मयारिस्स खमो मिधासो ॥ ५ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अथा) जैसे (विराज्ञाय-सहस्त्र) विज्ञानों के रहने के स्थानों के (मूले) समीप में (मूसगार्णं) जूहों का (यसही) रहना (पसरथा) अच्छा (न) नहीं है (पमेव) इसी तरह (इत्थानि-ज्ञायस्स) शिष्यों के निवास स्थान के (मग्गे) मध्य में (बम्मयारिस्स) ब्रह्मचारियों का (मिधासो) रहना (खमो) योग्य (न) नहीं है।

भाषाार्थः—हे शार्व ! जिस प्रकार विज्ञानों के निवास स्थानों के समीप जूहों का रहना बिल्कुल योग्य नहीं अर्थात् उत्तरनाक है। इसी तरह शिष्यों के रहने के स्थान के समीप ब्रह्मचारियों का रहना भी उनके लिए योग्य नहीं है।

इत्थपापपाहेसिचं, कथनासपिगत्तिथ ॥

अपि पाससय नारि, बंभयारी विधउज्जय ॥ ६ ॥

आश्वयार्थः—हे इन्द्रभूति! (इन्द्रपायपथिदिग्धं) हाथ पोंच लेते हुए हों (कञ्जनासविगपिधं) कान नासिका विकृत आकार के हों, (वाससयं) सौ वर्ष बाखी हो (अवि) ऐसी भी (नारि) खी का संसर्ग करना (संभवारी) ब्रह्मचारी (विवर्ज्य) छोड़दे ।

भाषार्थ—हे गौतम ! जिसके हाथ पैर कटे हुए हों कान नाक भी झराव आकार वाले हों, और अवस्था में भी सौ वर्ष बाखी हो तो भी ऐसी खी के साथभी संसर्ग परिचय करना, ब्रह्मचारियों के लिए परित्याज्य है ।

अंगपर्यङ्गसठाथः, चारुहविषपेदिग्धं ।

इत्थीय सं न निजम्नायः, कामरागीववहृदण ॥ ७ ॥

आश्वयार्थः—हे इन्द्रभूति! ब्रह्मचारी (कामरागाविबहृदयं) काम राग आदि को बढ़ाने वाले ऐसे (इत्थीयं) खियों के (त) तत्संबंधी (अंगपर्यङ्गसठाथं) सिर नयन आदि आकार प्रकार और (चारुहविषपेदिग्धं) सुन्दर बोलने का ढंग एवं नयनों के कदास बाध की ओर (न) न (निजम्नाय) देखे ।

भाषार्थ—हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को कामराग बढ़ाने वाले जो खियों के हाथ पोंच रोंक नाक, मुँह आदि के आकार प्रकार हैं उनकी ओर एवं खियों के सुन्दर बोलने की उब तथा उनके नयनों के लीचव बाणों की ओर कदापि न देना चाहिए ।

एते रक्षसीसु गिज्जिज्जा,

गह्वरच्छासु ज्योगच्छिस्तासु ।

जाम्भो पुरिस पलोभिता,

खेसति जहा वा दासेहिं ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! ब्रह्मचारी को (गह्वरच्छासु)

फाँदे के समान ब्रह्मचर्यवासी (ज्योगच्छिस्तासु) चंचल
चित्तवादी (रक्षसीसु) राजसी स्त्रियों में (वा) नहीं
(गिज्जिज्जा) बुद्धि होना चाहिए क्योंकि (जाम्भो) जो
पत्नी (पुरिस) पुरुष को (पलोभिता) प्रलोभित करके
(जहा) जमे (दासेहिं) दास की (वा) तरह (खेसति)
क्रीड़ा कराना है ।

भावार्थः हे गौतम ! ब्रह्मचारियों को फाँदे के समान
स्तनवादी, पथ चंचल चित्तवादी, जो बातें तो किसी
दूधरस का और वेद दूधर ही की धार ऐसी अनेक चित्त
वादी राजस्त्रियों के समान स्त्रियों में कभी भासक नहीं
होना चाहिए । क्योंकि वे स्त्रियाँ मनुष्यों को विषम भासना
का प्रलोभन दिना कर अपनी अनेक आशाओं का वाहन
कर ४ में उन्हें दासों का भाँति बलवित्त रखती हैं ।

भागानिसदोमविसये

द्वियमिस्सेपसदुत्तिवोप्पयथे ।

बाल य मदिप मूढ,

वज्झर मदिद्वया य जेज्जमि ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (भागानिसदोमविसये)

भाग रूप मास आ आत्मा को दूषित करने वाला दोष रूप

है उस में आसक्त होने वाले तथा (द्वियनिस्तेषसज्जुधि-
वेष्टाये) हित कारक जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने की
जो बुद्धि है उस से विपरीत बर्ताव करने वाले (य) और
(मदिष्ट) धर्म-क्रिया में आसक्त (भूते) मोक्ष में खिन्न
(बाध) ऐसे अज्ञानी कर्मों में बंध जाते हैं । और (जेष्टाभिम)
रक्षेय-कर्म में (मदिष्टाया) मत्स्य की (य) तरह
(यश्मई) खिपट जाती है ।

भावार्थ—हे गौतम ! विषय वासना रूप जो भास है
यही आत्मा को कृपित करने वाला दोष रूप है । इस में
आसक्त होने वाले तथा हितकारी जो मोक्ष है उसके
साधन की बुद्धि से विमुख, और धर्म करने में आसक्त तथा
मोक्ष में खिन्न हो जाने वाले अज्ञानी जन अपने गार्ह
कर्मों में-जैसे मत्स्यी छेप (कर्म) में खिपट जाती है वैसे ही
पत जाते हैं ।

सज्ज कामा विस्त कामा, कामा आसीविमोक्षमा ।

कामे पर्ये माया, अकामा अति दुग्गह ॥ १० ॥

अन्वयाथ ह इन्द्रभूति ! (कामा) काम भोग
(सज्ज) कष्ट के समान है (कामा) कामभोग (विस्त)
विष के समान है (कामा) कामभोग (आसीविमोक्षमा)
द्वि-विष सप क समान है (कामे) कामभोगों की (पर्येमाया)
इच्छा करने पर (अकामा) बिनाही विषय वासना सेवन
किये यह जीव (दुग्गह) दुर्गति को (अति) प्राप्त
होता है ।

भावार्थ—हे आर्य ! यह काम भोग चूमने वाले
सीस के समान है, विषय वासना का सेवन करना तो

बहुत ही दूर रहा पर उसकी इच्छा मात्र करने ही में मनुष्यों की
पुर्गति होती है।

अथमेतसुखा बहु कासुखाः।

पगामसुखा अनिगामसुखा ।

ससारमोक्षस्त विपक्षभूया,

आसी अण्ठयाण उ कामभोगा ॥ ११ ॥

भावार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (कामभोगा) ये काम

भोग (अथमेतसुखा) जब मात्र के केवल भोगने के
समय ही सुख के देने वाले हैं पर ये भविष्य में (बहु-
कासुखा) बहुत कास तक के विपक्ष रूप हो जाते हैं।
अतः ये विपक्ष भोग (पगामसुखा) अल्पकाल सुख देने
वाले अतः (अनिगामसुखा) अव्यक्त सुख के दाता हैं।
(ससारमोक्षस्त) ससार से मुक्त होने वालों को ये (विप-
क्षभूया) विपक्षमूर्त अर्थात् शत्रु के समान है। और
(अण्ठयाण) अमर्षों की (आसी उ) कष्टान के समान
हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! फिर ये काम भोग केवल सेवन
करते समय ही लक्षिक सुखों के देने वाले हैं। और भविष्य
में ये बहुत अर्से तक दुःखदायी होते हैं। इसलिए हे गौतम !
ये भोग अल्पकाल सुख के कारण हैं। मुझ तो इन के द्वारा
प्राप्त होता है वह तो अस्थायी ही होता है। फिर ये भोग
ससार से मुक्त होने वाले के लिए पूरे पूरे शत्रु के समान
होते हैं। अतः सम्पूर्ण अमर्षों को पैदा करने वाले हैं।

अथा क्रियागफलाणः परिणामो न सुन्दरो ।

एव भूतार्थ भोगाणः परिणामो न सुन्दरो ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (बड़ा) जैसे (किंवा गफलाणं) किंपाक नामक फलों के खाने का (परिणामो) परिणाम (सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं है (एवं) इसी तरह (भूतायं) भोगे हुए (भोगार्थं) मार्गों का (परिणामो) परिणाम (सुन्दरो) अच्छा (न) नहीं होता है ।

माधारीः—हे आर्य ! किंपाक नाम के फल जो मी होते हैं खाने में स्वादिष्ट सुंघने में सुगन्धित और आकार प्रकार से भी मनोहर होते हैं तथापि खाने के बाद वे फल इन्हाइज ज्वर का काम कर बैठते हैं । इसी तरह ये मोग भी मोगते समय तो क्षणिक सुख को दे देते हैं । परन्तु उस के पश्चात् ये बीरासी की बकूलेरी में बुखों का समुद्र रूप हो सामने आ करे हो जाते हैं । उस समय इस आत्मा को बड़ा ही पश्चात्ताप करना पड़ता है ।

दुपरिष्कृत्या इमे कामाः ।

नो मुञ्जहा अधीरपुरिसेहिं ।

अह सति सुखया साह ।

अ तरति अतर वणिषाया ॥१३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (इमे) ये (कामा) काममोग (दुपरिष्कृत्या) मनुष्यों द्वारा बड़ी ही कठिनता से छूटने वाले होते हैं ऐसे मोग (अधीरपुरिसेहिं) अपर पुरुषों से तो (नो) नहीं (मुञ्जहा) मुगमता में छोड़े जा सकते हैं । (अह) परन्तु (सुखया) सुखत वाले (साह) अपने पुरुष जो (सति) होते हैं (अ) वे (अतरं) तिरने में कठिन ऐसे मोग समुद्र को भी (वणिषी) बधिक की (वा) तब (तरति) तिर जाते हैं ।

माथार्थ-हे गौतम ! इन काम भोगों को छोड़ने में जब बुद्धिमान् मनुष्य भी बड़ी कठिनाईयाँ उठाते हैं तब फिर कायर पुरुष तो इन्हें सुलभता से छोड़ ही कैसे सकते हैं । अतः जो गूर भीर और भीर पुरुष होते हैं वे ही इस काम भोग रूपी समुद्र के परछे पार पहुँच सकते हैं । उसी प्रकार संयम आदि अनेक नियमों की पारखा करने वाले पुरुष ही महाचर्य रूप ब्रह्माज्ञ के द्वारा संसार रूपी समुद्र के परछे पार पहुँच सकते हैं ।

उचत्तेषो होर भोमेसु अमोगी मोघसिप्परि ।
मोगी ममइ ससारे, अमोगी विप्पमुच्चरि ॥१४॥

अन्यार्थ-हे इन्द्रमूर्ति ! (भोगेसु) भोग भोगने में कमों का (उचत्तेषो) उपजेर (होर) होता है । और (अमोगी) अमोगी को (मोघसिप्परि) कमों का जेप नहीं होता है । (मोगी) विषय सेवन करने वाला (संसारे) संसार में (ममइ) अमग्य करता है । और (अमोगी) विषय तबन नहीं करने वाला (विप्पमुच्चरि) कमों से मुक्त होता है ।

माथार्थ-हे गौतम ! विषय वासना सेवन करने से आत्मा कमों के बन्धन में बँध जाती है । और उसको भागने से यह अक्षिप्त रहती है । अतः जो काम भोगों को सेवन करते हैं वे संसार चक्र में गता अगते रहते हैं । और जो इन्हें त्याग देने हैं वे कमों से मुक्त हो कर अदृश्य गुणों के धाम पर जा पहुँचते हैं ।

मोक्खतामिहानिस्स पि माणपरस

ससारमीकरस टिपरस धमे ।

मेघारिक्तं पुनरमस्मि लोप,

अद्विष्टो वासमणोदराग्रो ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (मोक्षसाधकैस्ते) मोक्ष की अभिलाषा रखनेवाले (संसारसीरुस्म) संसार में जन्म मरण करने से डरने वाले और (यन्त्रे) यंत्र में (ठिपस्त) स्थिर हैं आत्मा जिनकी ऐसे (मायवस्त) मनुष्य को (वि) भी (जडा) जैसे (वासमणोदराग्रो) मूर्तों के मन को इरादा करने वाली (द्विष्टो) क्षियों से दूर रहना कठिन है तब (प्यारिक्तं) ऐसे (लोप) छोक में (पुनरं) विषय रूप समुद्र को काँधजाने के समान दूसरा कोई कठिन (न) नहीं (अस्मि) है ।

माधारीः—हे गौतम ! जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं और जन्म मरणों से संयमीत होते हुए यंत्र में अपनी आत्मा को स्थिर किये रहते हैं ऐसे मनुष्यों को भी मूर्तों के मनोरंजन करने वाली क्षियों के कष्टों को निष्कट करने के समान इस छोक में दूसरा कोई कठिन कार्य नहीं है ।

एष य संगे समहकमिता,

सुदुचरा येन अर्पति सेसा ।

यदा महासागरमुत्तरिषा,

मई मये अयि गगालमाणा ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (एष य) इस (संगे) श्री-संग को (समहकमिता) जोड़ने पर (सेसा) अवशेष अनादि का छोड़ना (येन) निश्चय करके (सुदुचरा)

सुगमता से (भवति) होता है (जहा) जैस (महासागर)
 मोटा समुद्र (उच्छरिता) तिर जाने पर (गंगासमावा)
 गंगा के समान (गर्ह) नदी (आवे) जी (भवे)
 सुख से पार की जा सकती है ।

माशार्थः—हे इन्द्रभूति ! जिसने स्त्री-संभोग का परि-
 त्याग कर दिया है उसको अवशेष घनादि के त्यागने में कोई
 भी कठिनाई नहीं होती अर्थात्-शीघ्र हा बड़ दूसरे प्रपञ्चों
 से भी अलग हो सकता है । जैसे कि महासागर के परबे
 पार जाने वाले क क्षिप्त गंगा नदी को खाँचना कोई कठिन
 कार्य नहीं होता ।

कामगुणिशिष्यमथ शु दुष्क

सम्बस्स जोगस्स सदेवगदस्स ।

अ काइअ माणसिअ च किञ्चि ।

तस्सतग गच्छइ बीयरगो ॥ १७ ॥

अभ्ययाथः—हे इन्द्रभूति ! (सदेवगदस्स) देवता
 सहित (सम्बस्स) सम्पूर्ण (जोगस्स) लोक के प्राची मात्र
 को (कामागुणिशिष्यमथ) काम भोग की अभिलाषा से
 उत्पन्न होने वाला (शु) ही (दुष्क) दुःख जगा दुःख
 इ (अ) या (काइअ) कायिक (च) और (माणसिअ)
 मानसिक (किञ्चि) कुछ भी दुःख है (तस्स) उसके
 (संतग) अन्त को (बीयरगो) चला गया है राग द्वेष
 जिसका वह (गच्छइ) जाता है ।

माशार्थः—हे गौतम ! भजनपति आश्रमन्तर ज्यो-
 तिसी धारि सभी तरह के दयताओं से अगाध सम्पूर्ण लोक

के छोटे से प्राणी तक को काम भोगों की अभिलाषा से उत्पन्न होने वाला बुद्ध सतता रहता है। उस व्यक्ति और मानसिक बुद्ध का अन्त करने वाला केवल वही मनुष्य है जिसने काम भोगों से सदा के लिए अपना मुँह मोड़ लिया है।

देवदायवर्गधर्मा अक्षरकक्षसकिञ्चरा ।

वमयारि नमसति, बुद्ध के करति से ॥१८॥

अध्यायार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (बुद्ध) कठिणता से आचरण में आ सके ऐसे ब्रह्मचर्य को (जे) जो (करति) पावन करते हैं (ते) उन (वमयारि) ब्रह्मचारियों को (देवदायवर्गधर्मा) देव दानव और राक्षस (अक्षरकक्ष-सकिञ्चरा) पक्ष राक्षस और किञ्चर सभी तरह के देव (नमसति) नमस्कार करते हैं।

भाषार्थः हे गौतम ! इस महान् ब्रह्मचर्य व्रत का जो पावन करता है उसको देव दानव गन्धर्व पक्ष, राक्षस, किञ्चर आदि सभी देव नमस्कार करते हैं।

॥ इति निर्घ्नन्ध प्रवचनस्य अष्टमोऽध्यायः ॥

सुगमता से (भवति) होता है (जहा) जस (महासागर) मोटा समुद्र (उत्तरिता) तिर आन पर (गंगासमाया) गंगा के समान (गङ्गा) नदी (बाये) भी (भवे) झुक से पार की जा सकती है ।

भावार्थ:- हे इन्द्रमूर्ति ! जिसने जी-समोग का परि त्याग कर दिया है उसको अक्षय्य बनादि के त्यागने में कोई भी कठिनाई नहीं होती, अर्थात्-शीघ्र ही वह दूसरे प्रपञ्चों से भी अलग हो सकता है । जैसे कि महासागर के परबे पार जाने वाले क क्षिप्त गंगा नदी को बाधना कोई कठिन कार्य नहीं होता ।

कामयुगिद्विष्यमथ तु दुष्क

सम्बन्धस सोगस्स सदेवगस्स ।

अ काइअ मायसिअ च किंवि,

तस्सतग गच्छइ जीयरागो ॥ १७ ॥

अन्वयाथ:- हे इन्द्रमूर्ति ! (मदवगस्स) देवता सहित (सम्बन्धस) सम्पूर्ण (सोगस्स) लोक के प्राणी मात्र को (कामयुगिद्विष्यमथ) काम भोग की अभिलाषा से उत्पन्न होने वाला (तु) ही (दुष्क) दुःख जगा हुआ है (अ) आ (काइअ) कायिक (च) और (मायसिअ) मानसिक (किंवि) कोई भी दुःख है (तस्स) उसके (धतग) अन्त को (जीयरागो) यथागता है राग द्वेष जिसका वह (गच्छइ) जाता है ।

भावार्थ:- हे गौतम ! भवनपति वायव्यम्भर ज्योतिषी आदि सभी तरह के देवताओं से जगाकर सम्पूर्ण लोक

के छोटे से प्राणी तक को काम भोगों की अभिलाषा से उत्पन्न होने वाला दुःख सताता रहता है। उन्मत्तक और मानसिक दुःख का अन्त करने वाला केवल वही मनुष्य है जिसने काम भोगों से सदा के लिए अपना मुँह मोड़ लिया है।

देवदाण्यवर्गधर्या; अक्षरकक्षसकिमरा ।

बभयारि नमसंति; बुद्धर जे करति ते ॥१८॥

अन्वयात्—हे इन्द्रभूति ! (बुद्धर) कठिनता से आचरन् में आ सके ऐसे ब्रह्मचर्य को (जे) जो (करति) पावन करते हैं (ते) उन (बभयारि) ब्रह्मचारियों को (देवदाण्यवर्गधर्या) देव दानव और गन्धर्व (अक्षरकक्ष-सकिमरा) यक्ष राक्षस और किन्नर समा तरह के देव (नमसंति) नमस्कार करते हैं।

भावार्थ—हे गौतम ! इस महान् ब्रह्मचर्य व्रत का जो पावन करता है उसको देव दानव गन्धर्व यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि सभी देव नमस्कार करते हैं।

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रवचनस्य अष्टमोऽध्यायः ॥

मीय कहा है । (य) और इस मृपाबाध से (मृपायं) प्राणियों को (अभिम्सासो) अभिरुवास होता है । (तम्हा) इसलिये (मोमे) मूँठ को (विवज्जप्) छोड़ देना चाहिये ।

भावार्थ :- हे गौतम ! इस शोक में हिंसा के सिवाय और भी जो मृपाबाध (मूँठ) है, वह अपने पुरुषोंके द्वारा निन्दनीय बताया गया है । और यह मूँठ अभिम्सास का पात्र भी है । इसलिये साधु पुरुष मूँठ छोड़ना आजीवन के लिये छोड़ देते हैं ।

चित्तमत्तमचित्त वा, अण्णं वा जहं वा बहु ।
वत्तसोद्वयमेत्त पि, उग्गाहसि अज्जाइया ॥३॥

अन्वयार्थ :- हे इन्द्रमूर्ति ! (अण्णं) अल्प (जहं) अपवा (बहु) बहुत (चित्तमत्तं) सचेतन (वा) अपवा (अभिसे) अचेतन (वत्तसोद्वयमेत्तपि) वत्त-शोधन के समान जितने भी पदार्थ हैं उन्हे भी (अज्जाइया) पाके बिना ग्रहण नहीं करते हैं । (उग्गाहसि) पकियारी वस्तु तक भी गृहस्थ के दिये बिना वे नहीं छोड़ें हैं ।

भावार्थ :- हे गौतम ! चेतन वस्तु जैसे शिष्य अचेतन वस्तु वज्र पात्र वगैरह यहाँ तक कि दाँत कुचखने की काढ़ी वगैरह भी गृहस्थ के दिये बिना वा साधु होते हैं, वे कभी ग्रहण नहीं करते हैं और अबप्रहिक पकियारी वस्तु (An article of use (for a monk) to be used for a time and then to be returned to its owner) अथात् कुछ समय तक एक फर पीछी सौंपदे उन चीजों

अध्याय नौवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

सर्व्व जीवा वि इच्छन्ति जीविष्ठं न मरिजिष्ठं ।
तस्मा पाणिषद्धारः निर्गन्धा यज्जयति य ॥ १ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (सर्व्वे) सभी (जीवा) जीव (जीविष्ठं) जीने की (इच्छन्ति) इच्छा करते हैं (वि) धार (मरि जिष्ठं) मरने का कोई जीव (न) नहीं चाहता है । (तस्मा) इसलिये (निर्गन्धा) निर्गन्ध साधु (योर्) राज (पाणिषद्धारः) प्राणवध को (यज्जयति) मोड़ते हैं । (य) वाक्यार्थकार ।

भावार्थ - हे गौतम ! सब छोटे बड़े जीव जीने की इच्छा करते हैं पर कोई मरने की इच्छा नहीं करते हैं । क्योंकि जीवित रहना सब का प्रिय है । इसलिये निर्गन्ध साधु महान् पुण्य के हेतु प्राणी वध को आजीवन के लिए छोड़ दल है ।

मुमावाधौ य लोपयिष्यः सत्यसाहृदि गरदिभौ ।
अपिस्सासो य भूयाणः तस्मा मोर्षं विवज्जय ॥ २ ॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (लोपयिष्यः) इस लोक में (य) हिंसा के सिवाय और (मुमावाधौ) युवावाध को भी (सत्यसाहृदि) सब सत्य पुण्यों में (गरदिभौ) निर्गन्ध

माधार्थः—हे गीतम ! छोम चारित्र के सम्पूर्ण गुणों को नाश करने बाछा है। इसीलिए इस की इतनी महत्ता है तीर्थंकरों ने ऐसा माना है। और कहा है कि गुह भी, शस्त्र आदि वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को साधु हो कर कदाचित् अपने पास रात भर रखने की इच्छा माध करे या औरों के पास रखना देखें तो वह गृहस्थ भी नहीं है। क्योंकि उसके पहन ने का वेप साधुका है। और वह साधु भी नहीं है क्योंकि जो साधु होते हैं उनके लिए उद्ययुक्त कोई भी चीज रात रखने की इच्छा मात्र भी करना मना है। अतएव साधु को दूसरे दिन के लिए जाने तक की कोई वस्तु का भी संग्रह करके न रखना चाहिए।

ऊ पि धर्यं च पाय था, कम्बल पायपुच्छयं ।

ते पि संजमसज्जटा, धारेन्ति परिहति च ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (ऊ) जो (पि) भी (धर्यं) बस (च) अथवा (पाय) पात्र (था) अथवा (कम्बल) उन का बस (पायपुच्छयं) पग पोंछने का बस (तं) उसको (पि) भी (संजमसज्जटा) संजम सज्जा 'रक्षा' के लिए (धारेन्ति) लेते हैं (च) और (परिहति) पहनते हैं

माधार्थः—हे गीतम ! जब यह कह दिया कि कोई भी वस्तु नहीं रखना और बस पात्र और वह साधु रखते हैं तो भला छोम संन्यस में इस जगह सहज ही प्रसन्न ठठठा है ही वह प्रसन्न अवस्था उपस्थित होता है। किन्तु जो संन्यस रखने बाछा साधु है वह केवल संन्यस की रक्षा के हेतु बस पात्र और वह लेता है। और पहनता है। इसलिये संन्यस

को भी गृहस्थों के विषे बिना साधु कमी नहीं होते हैं।

मूलमेयमहम्मस्स, महादोससमुत्तय ।

तम्हा मेहुणससग्ग, तिग्गधा वग्गयति थ ॥४॥

अर्थ - हे इन्द्रभूति ! (एवं) यः (मेहुणसस-
र्ग) मैथुन विषयक संसर्ग (महम्मस्स) अघर्म का (मूल)
मूल है। और (महादोससमुत्तय) महाद् दुर्बल
विचारों को अचारी तरह से उदामे बाधा है। (तम्हा) इस-
लिये (तिग्गधा) निर्ग्रन्थ साधु मैथुन संसर्ग को (वग्गयति)
घोड़ देने ह। (थ) बाधपासेदार में।

मायार्थ - हे गौतम ! यह अज्ञानचक्र अघर्म उत्पन्न
कराने में परम कारण है। और जिसमें बूढ़ छोटी कपड़ आदि
महाद् देवों को मूल बढ़ाने बाधा है। इसलिये नि-घ्नम
पाखने वाले मरापुरः सब प्रकार से मैथुन संसर्ग का परि-
त्याग कर देत ह।

सोमस्सेनमणुजाले, मज्ज अचयवामयि ।

अ सिवा मज्जहिद्वाने, गिही पण्डण न से । ५॥

अर्थ - हे इन्द्रभूति ! (सोमस्सेन) सोम की
(मज्ज) यह (मणुजाले) महत्ता है कि (अचयवामयि)
गृह की शहर आदि में न काहु गृह पशुध का भी (मे)
आ साधु ह। कर (सिवा) अज्ञानि (मज्जहिद्वाने) अघर्म
पाम रात भर उदाम की दृष्टि कर के जो (न) यह (न)
न ना (गिही) गृहस्थी है और न (पण्डण) प्रमदित
रात्रि ही है जमा तीर्थेदार (मज्ज) मानने दे।

भावार्थः—हे गौतम ! खोम चारित्र के सम्पूर्ण गुणों को नष्ट करने वाला है; इसीलिए इस की इतनी महत्ता है तीर्थंकरों ने ऐसा माना है; और कहा है, कि गुड़ भी, शकर आदि वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को साधु हो कर कदाचित् अपने पास रात भर रखने की इच्छा मात्र करे या औरों के पास रखावे खेने तो वह गृहस्थ भी नहीं है। क्योंकि उसके पहन ने का वेप साधुका है। और वह साधु भी नहीं है क्योंकि जो साधु होते हैं; उनके लिए उद्ययुक्त कोई भी चीजें रात रखने की इच्छा मात्र भी करना मना है। अतएव साधु को दूसरे दिन के लिए जाने तक की कोई वस्तु का भी संग्रह करके न रखना चाहिए।

अपि वर्यं च पार्य वा, कम्बस पायपुच्छय ।
ते पि सज्जमसज्जहा, धारेन्ति परिहृति य ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अ) जो (पि) भी (वर्य) वस्त्र (व) अथवा (पार्य) पात्र (वा) अथवा (कम्बसं) उन का वस्त्र (पायपुच्छय) पग पोंछने का वस्त्र (सं) उसके (पि) भी (सज्जमसज्जहा) संजम सज्जा 'रहा' के लिए (धारेन्ति) लेते हैं (य) और (परिहृति) पहनते हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! जब वह कह दिया कि कोई भी वस्तु नहीं रखना और वस्त्र पात्र वगैरह साधु रखते हैं तो भला खोम संबंध में इस जगह सहज ही प्रश्न उठता है कि वह प्रश्न अवश्य उपस्थित होता है। किन्तु जो संयम रखने वाला साधु है; वह केवल संयम की रक्षा के हेतु वस्त्र पात्र वगैरह लेता है। और पहनता है। इसलिये संयम

६ भी गृहस्थों के श्रिय बिना माधु कमी नहीं केत है ।

मूलमेयमहम्मस्तः महाशोससमुत्सय ।

तम्हा मेधुणससगः निगथा वउग्रयति ध ॥४॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (पर्व) वह (मेधुशसम) मूल (मेधुन शिष्यक समग (अहम्मस्तः) अशर्म का (मूल) मूल है । और (महाशोससमुत्सय) महादुःखित विचारा का अशर्मा मरह मे रहने वाला है । (तम्हा) इस शिष्य (निगथा) निर्गन्ध माधु मधुन समग को (वउग्रयति) दाब देत है । (ध) व क्या भ्रम है ।

भावार्थ - हे गान्धर्व ! यह अशर्माशर्म अशर्म उत्पन्न कराने में परम कारक है । और ईसा बुद्ध चारी कपट आदि महान दुःख का मूल ब्रह्मण वाला है । इसलिये निम्न-प्रबन्ध पावन बाल मधुपुत्र मधु प्रकार से मेधुन ससर्ग का परि त्याग कर देत है ।

स्वामस्तेषमगुहान्ते मम अश्वपरामधि ।

ज सिया मज्झाहान्ते गिही पण्डित न से ॥५॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (ओमस्ते) ओम की (एम) वह (अगुहान्ते) महान्ता है कि (अश्वपरामधि) गुहर्ष शस्त्र आदि में से कोई एक पशुध का भी (जे) जो माधु है कर (गिही) कश्चित् (मज्झाहान्ते) अपने वाम हात और दन्तन को दृष्टा कर के भी (से) वह (न) न तो (गिही) गृहस्थी है और न (पण्डित) प्रमत्तित हीसित ही है जमा तीर्थ हर (मज्झा) मानने है ।

कर ने (मासिर्य) कहा है । (निमीषा) मिर्मन्थ जो है वे (सम्बहारं) सब प्रकार के आहार को (राहभोषणं) रात्रि के भोजन अर्थात् रात्रि में (जो) नहीं (मुंसति) भोगते हैं ।

भावार्थः—हे शौचम ! रात्रि के समय भोजन करने में कई तरह के बीज भी खाने में आ जाते हैं । अतः उन बीजों की भोजन करने बाजों से हिंसा हो जाती है । और वे फिर कई तरह के रोग भी पैदा कर बैठते हैं । अतः रात्रि भोजन करने में ऐसा दोष देख कर बीतरागी ने उपदेश किया है, कि जो मिर्मन्थ Possessionless or passionless ascetic होते हैं वे सब प्रकार से खाने पीने की कोई भी वस्तु का रात्रि में सेवन नहीं करते हैं ।

पुढर्षि न खण्ये न जयावपः,

सीतोवग न पिप न पियावपः ।

अगण्य सरथं जहा सुनिसिर्यः,

तं न जहे न जहावपः जे स भिक्खू ३६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (पुढर्षि) पृथ्वी को स्वयं (न) नहीं (खण्ये) खोरे औरों से भी (न) न (जयावप) जलवाने (सीतोवग) शीतोवक-सहितमख को (न) नहीं पीने औरों को भी (न) न (पियावप) पिखाने (जहा) जैसे (सुनिसिर्य) जब अरुद्धी तरह तीक्ष्ण (सरथं) शय्य होता है उसी तरह (अगण्य) अग्नि है (तं) उसको स्वयं (न) नहीं (जहे) जलाने औरों से भी (न) न (जहावप) जलवाने (स) नहीं (भिक्खू) साधु है ।

etc thing, as water, flower fruit, greengrass
etc,) पदार्थों का कमी आहार नहीं करता, बही साधु है ।

महुकारसमा युखा, जे भवंति अणिसिखा ।

नाणपियवरया वृत्ता, तेण बुज्जति साधुखो ॥११॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (महुकारसमा) जिस-

प्रकार थोड़ा थोड़ा रस लेकर अमर जीवन बिताते हैं ऐसे ही (जे) जो (वृत्ता) इन्द्रियों को जीतते हुए (नाणा-
पियवरया) नाना प्रकार के आहार में उद्देश्य रहित रत रहने
वाले हैं ऐसे (युखा) तत्त्वज्ञ (अणिसिखा) भ्रमाय रहित
(भवंति) होते हैं (तेण) उस करके उनको (साधुखो)
साधु (बुज्जति) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार अमर फूलों पर से
थोड़ा थोड़ा रस लेकर अपना जीवन बिताता है । इसी तरह
जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए सीधे कहूँ,
मगध आदि नाना प्रकार के भोजनों में उद्देश्य रहित होते हैं।
तथा जो समय पर जैसा भी विशेष भोजन मिला उसी को
लाकर आनंद भय समयी जीवन को अभेद्य हो कर बिताते
हैं, उन्हीं को हे गौतम ! साधु कहते हैं ।

जे न यदे न से कुप्पे, यदिओ न समुप्पे ।

एयमभेसमाखस्स, सामणमणुबिद्ध ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो कोई गृहस्थ-साधु,
को (न) नहीं (यदे) सम्पन्न करता (से) बड़े साधु उस,

भाषार्थ—हे गौतम ! सवधा हिंसा स जा बचना चाहता है । यह न स्वयं गृष्णी को लाने और न औरों से भी मुदबान । इसी तरह न सञ्चित (जिस में जीव हो उस) जस का सुद पीये और न औरों को खिलावे । उसी तरह न जमि को भी स्वयं प्रदीप्त कर और न औरों ही स प्रदीप्त करवाने बस वही साधु है ।

अनिलेण न बीप् न धायावपः

हरियाणि न क्षिणे न सिंहादप ॥

बीयाणि सया विपञ्जयतोः

सञ्चित नाहारप से स भिषक् ॥ १० ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (अनिलेण)

बाध के हेतु पक्षे को (न) नहीं (बीप्) बजाता है और (न) न औरों से ही (धायावप) बजाता है (हरियाणि) वनस्पतियों को स्वतः (न) नहीं (क्षिणे) खेदता और (न) न औरों ही से (सिंहादप) सिंहाता है (बीयाणि) बीजों को खेदना (सया) सदा (विपञ्जयतोः) जोषता हुआ (सञ्चित) सञ्चित पदार्थ को जो (न) न (नाहारप) खाता है । (स) वही (भिषक्) साधु है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! जिसने इन्द्रिय-जन्य सुखों की

ओर से धपना हुई मोह लिया है वह कभी भी हवा के धिरे, पक्षों का न खेदना प्रयोग करता है और न औरों से उसका प्रयोग कराता है । और पान, खस, कृष, आदि वनस्पतियों का भक्षण जोषता हुआ सञ्चित (An animal-

etc. thing, as water, flower fruit, greengrass
etc.) पदार्थों का कमी आहार नहीं करता, बड़ी साधु है ।

महुकारसमा बुधाः, जे मवंति अणिस्सिया ।
नायापियहरया वंताः, तेण बुज्जति साणुखो ॥११॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (महुकारसमा) जिस-
प्रकार घोड़ा घोड़ा रस लेकर अमर जीवन बिताते है ऐसे
ही (जे) जो (वंता) इन्द्रियों को जीतते हुए (नाया-
पियहरया) नाना प्रकार के आहार में उद्वेग रहित रह रहने
वाले है ऐसे (बुधा) तत्त्वज्ञ (अणिस्सिया) भ्रमार्थ रहित
(मवंति) होते हैं (तेषा) इस करके उनको (साणुखो)
साधु (बुज्जति) कहते हैं ।

भावार्थः-हे गौतम ! जिस प्रकार अमर फूलों पर से
घोड़ा घोड़ा रस लेकर अपना जीवन बिताता है । इसी तरह
जो अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करते हुए तबिसे कहूँ,
मधुर आदि नाना प्रकार के भोजनों में उद्वेग रहित होते हैं।
तथा जो समय पर जैसा भी निर्दोष भोजन मिला उसी को
खाकर आनन्द भय सधमी जीवन को अमरभित हो कर बिताते
हैं, उन्ही को हे गौतम ! साधु कहते हैं ।

जे न यदे न से, कुप्पे, यदिओ न समुप्पसे ।
पयमअसमाणस्स, सामणमणुषिह्वर ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो कोई गृहस्थ साधु,
को (न) नहीं (यदे) सम्पन्न करता (से) वह साधु उस,

भाषार्थः—हे गौतम ! तीक्ष्ण बुद्धि करके सहित हो, प्रश्न करने पर जो शास्त्रता से उत्तर देने में समर्थ हो समता भाव से जो धर्म क्या कहता हो चारित्र्य में सुचम रीति से भी जो बिराधक न हो ताकने तर्जने पर कोषित और सत्कार करने पर गर्वाम्बित जो न होता हो सच्चक्षुष में बही साधु पुरुष है ।

न तस्स जाई च कुल च ताण्ण ।

खण्णस्य विज्जा चरणं सुचिणं ।

सिपसम से सेवह गारिकम्म ।

ए से पारए होइ विमोयणाए ॥ १४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सुचिणं) अच्छी तरह समझ किया हुआ (विज्जा) ज्ञान (चरणं) चारित्र्य के सिवाय (खण्णस्य) दूसरा कोई नहीं (तस्स) उसके (जाई) जाति (च) और (कुलं) कुल (ताण्ण) घर (न) नहीं होता है । जो (से) वह (सिपसम) संसार प्रपञ्च से निकल कर (गारिकम्म) पुनः गृहस्थ कर्म (सेवह) सेवन करता (से) वह (विमोयणाए) कर्म मुक्त करने के लिये (पारए) संसार से परबे पार (ए) नहीं (होइ) होता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! साधु हो कर जाति और कुल का जो भव करता है इस में उसकी साधुता नहीं है । प्रायुक्त वह गर्व प्राण मृत न हो कर हीन जाति और कुल में पैदा करने की सामग्री एकत्रित करता है । केवल ज्ञान एवं क्रिया के सिवाय और कुछ भी परलोक में हित पथ क्षिप्त नहीं

८। चार साधु हो कर गृहस्थ जैसे कार्य फिर करता है वह
समाधि समुद्र में परम पार होन में समर्थ नहीं है।

एव ए स दाह समाधिपथः,

अ पञ्चम भिक्षु विडकलेज्जा ।

अहवा वि अ लाभमयायाजिने,

अथ जणु खिसति बालपथ ० १२ ॥

अन्यथाथ - हे इन्द्रभूति ! (एव) इस प्रकार से
(से) वह गर्व करने वाला साधु (समाधिपथे) समाधि
भाग का प्राप्त (ए) नहीं (दाह) होता है। और (जे)
आ (पञ्चम) प्रजावन (भिक्षु) साधु हो कर (विडकले-
ज्जा) आत्म प्रशंसा करता है। (अहवा) अथवा (अ)
आ (लाभमयाय अत) लाभ मद्र में खिस हो रहा है वह
(बालपथ) मूल (अथ) अथ (जणु) जबकी (खिसति)
निम्ना करता है।

भावाथ - हे गौतम ! मैं जातिवान् हूँ कुलवान् हूँ।
इस प्रकार का गर्व करने वाला साधु समाधि भाग को
कभी प्राप्त नहीं होता है। जो बुद्धिमान् हो कर फिर भी
अपन आपसी की आत्म प्रशंसा करता है अथवा यों कहता
ह कि मैं ही साधुओं के लिए भिक्षु, पात्र आदि का प्रबंध
करता हूँ। बेचारा दूसरा क्या कर सकता है ? वह तो वेद
भरने तक की चिन्ता पूर नहीं कर सकता इस तरह दूसरों
का निम्ना जो करता है वह साधु कभी नहीं है।

न पूयर्णं चेन्न सिद्धोयकामी।

पियमपिय कस्तसह यो करेज्जा ।

सध्वे अणोद्ध परिघज्जयंते।

अय्याउत्ते या अकस्ताह मिक्खु ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! साधु (पूयर्णं) बन्ध पात्रा-
दि की (न) इच्छा न करे (चेन्न) और न (सिद्धोयकामी)
आत्म प्रशंसा का कामी ही हो (कस्तसह) किसी के साथ
(पियमपिय) राग और द्वेष (यो) न (करेज्जा) करे
(सध्वे) समी पेसी (अणोद्ध) अनर्थकारी बातों को जो
(परिघज्जयंते) छोड़ दे (अय्याउत्ते) फिर भय रहित
(या) और (अकस्ताह) कषाय रहित होकर (मिक्खु)
साधु प्रवचन करे ।

आध्यायः—हे गौतम ! साधु प्रवचन करते समय बन्धादि
की प्राप्ति की एवं आत्म प्रशंसा की बाँछा कामी न रखे ।
या किसी के साथ राग और द्वेष से संवेष्ट रहने वाले कथन
को भी न करे । इस प्रकार आत्मा कलुषित करने वाली
समी अनर्थकारी बातों को छोड़ते हुए भय एवं कषाय रहित
हो कर साधु को प्रवचन करना चाहिये ।

आप सखाप निक्खतो, परिघायट्ठाणमुत्तमं ।

तमेय अणुपाज्जिज्जा, शुण आयरिय सम्मप ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (आप) जिस (सखाप)
अज्ञा से (उत्तमं) प्रधान (परिघायट्ठाणं) प्रसन्नास्थान
प्राप्त करने को (निक्खतो) मायामय कर्मों से निकला

(समय) यमा हा उच्च भाषणाओं से (व्यापारियसम्मप्)
 ती। त्कर कथित (' गुण) गुणों की (अनुपासित्वा)
 पालना करना चाहिये ।

भाषाथ -+ गीतम । आ गुह्यं त्रिंशद् भूतं प्रधानं
 न चाऽऽन प्राप्त करने को मायामय काम रूप संसार से
 दृष्ट्वा दृष्ट्वा उसी भावना से जीवन पर्यन्त उसको तीव्रकर
 प्रकथित गुणा में बुद्धि करने रहना चाहिये ।

॥ इति निर्मेन्थ प्रखनस्य नवमोऽध्यायः ।

❀ अध्याय दसवां ❀

॥ श्री भगवानुवाच ॥

धुमपक्ष्मणं पशुपक्ष्मणं जहा।

निषहह राहगणांश्च अकञ्चप ।

एव मण्डुआय जीविभ्यः।

समयं गौतम ! मा पमायप ॥ १ ॥

अम्बयार्थः—हे हन्त्रमूढि ! (जहा) कैसे (राहगणांश्च अकञ्चप) रात दिन के समूह जीत जाने पर (पशुपक्ष्मणं) पक जाने से (धुमपक्ष्मणं) वृक्ष का पत्ता (निषहह) गिर जाता है (एव) ऐसे ही (मण्डुआय) मनुष्यों का (जीविभ्यः) जीवन है। अतः (गौतम !) हे गौतम ! (समयं) जरा से समय मात्र के क्षिपू भी (मा पमायप) प्रमाद मत कर।

भावार्थः—हे गौतम ! कैसे समय पा कर वृक्ष के पत्ते पीछे पड़ जाते हैं। फिर वे पक कर गिर जाते हैं। उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है। अतः हे गौतम ! धर्म का पाछन करने में एक क्षण मात्र को भी व्यर्थ मत गवाँओ।

कुसुमो जह ओसयिदुपः।

योय विद्वह सय मायप ।

एव माणुषाण जीविभ्यः

समय गोपम ! मा पमायप् ॥ २ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (जह) ऐसे (कुमरो)

कुन क प्रथमाग पर (सवमायप्) अरुक्ती हुई (मोल-
यिदुप्) मोल की हुई (घोवें) अरुक् समय (विदुह) रहती
है (एवं) इसी प्रकार (मणुषार्थ) मनुष्य का (जीविभ्यं)
जीवन है । अतः (गोपम !) हे गौतम ! (समय) एक
समय मात्र (मा पमायप्) प्रमाद मत कर ।

माधार्थः - हे गौतम ! जैसे चास क प्रथमाग पर तरु
मोल की हुई धोवे ही समय तक दिख सकती है । ऐसे ही
मानव शरीर धारियों का जीवन है । अतः हे गौतम ! जरा से
समय के लिए भी साक्रिय मत रह ।

इह हस्तरिचमि आठयः

जीविभ्य बहुपचवायप् ।

विदुषाहि रय पुरेकडे

समय गोपम ! मा पमायप् ॥ ३ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ! (इह) इस प्रकार (चा-
ठप्) निरुपक्रम भासुष्य (हस्तरिचमि) अरुक् काज का
होता हुआ और (जीविभ्य) जीवन सौपकमी होता हुआ
(बहुपचवायप्) बहुत विज्ञों से घिरा हुआ समझ करके
(पुरेकडे) पहले की हुई (रय) कर्म कपी राजको (विदु-
षाहि) दूर करो इस कार्य में (गोपम !) हे गौतम !
(समय) समय मात्र का भी (मा पमायप्) प्रमाद
मत कर ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जिये शस्त्र बिष, आदि उप-
क्रम भी बाधा नहीं पहुँचा सकते ऐसा नोपक्रमी आयुष्य
भी बोधा होता है । और शस्त्र, बिष आदि से मिले बाधा
पहुँच सके ऐसा सोपक्रमी जीवन भी बोधा ही है । उस में
भी मर जाँसी आदि अनेक व्याधियों का विग्रह मरा पड़ा
होता है । ऐसा समझ कर हे गौतम ! पूर्व के किये हुए कर्मों
को दूर करने में जय भर समय का भी दुरुपयोग न करो ।

तुल्लहे खलु माणुसे मने ।

चिरकाशेय वि सखपाणिण ।

गाढा य विवाग कम्मुणो

समयं गोयम । मा पमायप् ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रमूर्ति ! (सखपाणिण) सख
प्रायियों को (चिरकाशेय वि) बहुत कास से भी (खलु)
निश्चय करके (माणुसे) मनुष्य (मने) मने (तुल्लहे)
मिलना कठिन है । (य) क्योंकि (कम्मुणो) कर्मों के
(विवाग) विपाक को (गाढा) भाग्य करना कठिन है ।
अतः (गोयम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का (मा प-
मायप्) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जीवों को पकेन्द्रिय आदि
योगियों में इधर उधर जन्मते मरते हुए बहुत कास गया ।
परन्तु दुर्लभ मनुष्य जन्म नहीं मिलता । क्योंकि मनुष्य जन्म
के प्राप्त होने में जो रोका अटकाते हैं ऐसे कर्मों का विपाक
भाग्य करने में महान् कठिनाई है । अतः हे गौतम ! मात्र
वेद पा कर पक्ष भर का भी प्रमाद कभी मत कर ।

वसे) रहता है। अतः (गोयम) हे गौतम (समय) समय मात्र का (मा पमायप्) प्रमाद मत कर ॥ १ ॥ इसी तरह (तेजसायमङ्गघो) अग्निआय को प्राप्त हुआ जीव और (वायसायमङ्गघो) वायुआय को प्राप्त हुआ जीव अमर-क्य काश तक रह जाता है।

भाषार्थ:-हे गौतम ! इसी तरह यह आत्मा कुछ अग्नि तथा इसा में असक्य काश तक जन्म मरण को चारण करती रहती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि मानव जन्म मिलना महाम् कठिन है। अतएव हे गौतम ! तुम्हें धर्म का पाखन करने में तनिक भी शाक्ति न रहना चाहिये।

धक्षस्मङ्कायमङ्गघो, उक्कोस जीवो न सवसे ।
फालमणत बुरतय, समय गोयम ! मा पमायप् ॥६॥

अन्वयाथः हे इन्द्रमूर्ति ! (वक्षस्मङ्कायमङ्गघो)

बनस्पति क्रय में गया हुआ (जीवो) जीव (उक्कोसं) उत्कृष्ट (बुरतय) कठिनाई से अमृत आये पेमा (अद्येत) अर्न्त (काश) काश तक (सवसे) रहता है। अतः (गोयम) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का भी (मा पमायप्) प्रमाद मत कर।

भाषार्थ:-हे गौतम ! यह आत्मा बनस्पतिक्रय में अपने कृत कर्मों द्वारा जन्म मरण करती है तो उत्कृष्ट अनत काश तक उसी में होता लगाया करती है। और इसी से उस आत्मा को मानव शरीर मिलना कठिन हो जाता है। इस लिए हे गौतम ! पक्ष भर के लिए भी प्रमाद मत कर।

है । इसलिये मानव-देह-धारी हे गौतम ! अपनी आत्मा को उत्तम अवस्था में पहुँचाने के लिये तनिक समय मात्र का भी प्रसाद कभी मत कर ।

सख्युषि माणुसत्तण्णं

आरिअत्तं पुणरपि दुस्सह ।

वह्णे दसुआ मिअक्खुआ

समय गोयम ! मा पमायए ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (माणुसत्तण्णं) मनुष्यत्व (सख्युषि) प्राप्त होने पर भी (पुणरपि) फिर (आरि-अत्तं) आर्यत्व का मिथना (दुस्सहं) दुर्लभ है । क्योंकि (वह्णे) बहुतों को यदि मनुष्य भव मिथ भी गया तो वे (दसुआ) और और (मिअक्खुआ) श्लेष्म हो गये अतः (गोयम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायए) प्रसाद मत कर ।

भाषार्थः—हे गौतम ! यदि इस जीव को मनुष्य जन्म मिथ भी गया तो आर्य देश में जन्म लेने का सोमा-य प्राप्त होना महान् दुर्लभ है । क्योंकि बहुत से नाम मात्र के मनुष्य पर्वतों की कन्दराओं में रह कर चोरी चोरह करके अपना जीवन बिताते हैं । ऐसे नाम मात्र की मनुष्यों की कोठि में और श्लेष्म जाति में जहाँ कि घोर हिंसा के कारण क्षीय कभी कैसा नहीं उठता ऐसी जाति और देश में जीवने मनुष्य देह पा भी नहीं तो किस काम की ! इसलिये आर्य देश में जन्म लेने वाले हे गौतम ! एक पक्ष भर का भी प्रसाद मत कर ।

हे । अतः (गोयम) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का भी (मा पमायण) प्रभाव मत कर ।

भाषार्थः—हे गौतम ! पाँचों इन्द्रियों की सम्पूर्णतावाले को कार्य देश में मनुष्य अन्न भी मिल गया तो अग्ने शास्त्र का अवयव मिलना और भी कठिन है । क्योंकि बहुत से मनुष्य जो इस छैकिक सुत्रों को ही धर्म का रूढ़ देने वाले हैं कुतर्कियों रूप हैं । माम मात्र के गुरु कहलाते हैं । उन की उपासना करने वाले हैं । इसलिये उत्तम शास्त्र होता है गौतम ! कर्मों का नाश करने में तनिक भी डीख मत कर ।

सद्गुणवि उत्तम सुदं ।

सद्गुणः पुणरवि पुद्गलः ।

मिच्छतन्निषेधश्च जगः ।

समय गोयमा । मा पमायण ॥ १६ ॥

अभ्यर्थार्थः—हे इन्द्रभूति ! (उत्तम) प्रधान शास्त्र (सुदं) अवयव (सद्गुण वि) मिलने पर भी (पुणरवि) पुनः (सद्गुणः) उस पर भड़ा होना (पुद्गलः) पुद्गल है । क्योंकि (जगः) बहुत से मनुष्य (मिच्छतन्निषेधश्च) मिष्यात्म्य का सेवन करते हैं । अतः (गोयम) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का (मा पमायण) प्रभाव मत कर ।

भाषार्थः हे गौतम ! सत्शास्त्र का अवयव भी हो जाय तो भी उस पर भड़ा होना महान् कठिन है । क्योंकि बहुत से ऐसे भी मनुष्य हैं । जो सत्शास्त्र अवयव करके भी मिष्यात्म्य का षष्ठी ही जोरों के साथ सेवन करते हैं । अतः हे भद्रायाम् गौतम ! सिद्धावस्था को प्राप्त करने में आलस्य कभी मत कर ।

धम्म पि तु सद्वत्तया;

दुप्पदया कापण कासया ।

इह कामगुणेहि मुत्तिश्चया।

समये गायम ! मा पमायए ॥२०॥

अर्थ— 'दे इन्द्रिय' (धम्म पि) धर्म को भी (सद्वत्तया) अच्छा दूर (कापण) काया करके (कासया) स्वयं काया (दुप्पदया) दुर्लभ है (तु) क्योंकि (इह) इस नगर में बहुत न उन (कामगुणेहि) भोगादि के विषयों में (मुत्तिश्चया) मूर्खता है। रहे हैं यहाँ (गयम) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का (मा पमायए) प्रमाद मत कर ।

भावार्थ— ' हे गौतम ! प्रज्ञान धर्म पर लब्धा होने पर भी उनसे अनुसार करना पड़े और कहे हैं । धर्म को सम्मान करने वाले वाचालता बहुत भोग मित्रों पर उसके अनुसार करना न उन विषयों वाले बहुत ही लोभ होने चाहेंगे । क्योंकि इस नगर के काम भोगों से मोहित हो कर अपने ही प्रणीयता समूह में समझ अपने लोभों को रहे हैं । इसलिए भद्रार्थक शिक्षा करो बापे हे गौतम ! कर्मों का भाग करने में एक साथ साथ का भी प्रमाद मत कर ।

परिजूरह ते सरीरया

केसा पट्टया इवति ते ।

से लोपबले प हायरे।

समये गायम ! मा पमायए ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (ते) तेरा (सरीरयं) शरीर (परिगूरह) खींच होने पाखा है । (ते) तेरे (केसा) बाछ (पंङ्कुरया) सकेल (इषेति) होते जा रहे हैं । (य) और (से) यह शक्ति जो पहले थी (सोपबले) ओतेन्द्रिय की शक्ति अथवा "सध्वबले" कान नाक, आँख आदि की शक्ति (हायई) हीन होती जा रही है । अतः (गोयम) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का भी (मा पमायप्) प्रमाद मत कर ।

भाषा—हे गौतम ! आये दिन तेरी बूढ़ावस्था निरन्तर आती जा रही है । बाछ सकेल होते जा रहे हैं । और कान नाक आँख जीभ शरीर हाथ पैर आदि की शक्ति भी पहले की अपेक्षा म्यून होती जा रही है । अतः हे गौतम ! समय को अमूल्य समझ कर धर्म का पाबल करने में शय भ्रम का भी प्रमाद मत कर ।

अरई गडं विसूहया

आयका विविहा फुसति ते ।

विहडइ विहसइते सरीरयं,

समय गोयम ' मा पमायप् ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अरई) बिल को उद्देग (गडं) गँठ गुम्हे (विसूहया) हस्त डबडी और (विविहा) विविध प्रकार के (आयका) प्राण आलस रोगों को (ते) तेरे जैसे ये बहुत से माभव शरीर (फुसति) स्रुष्ट करते हैं (ते सरीरयं) तेरे जैसे ये बहुत माभव-शरीर (विहडइ) पल की हीनता से गिरते जा रहे हैं । और (विहसइ) अन्त में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं । अतः (गोयम !) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का (मा पमायप्) प्रमाद मत कर ।

भाषाय ह गौतम ! यह मानव शरीर उद्देग गौतम
गमना वमन ॥ १३॥ पन चार प्राण पातक रागों का घर है और
अन्न में यन्न ही न होकर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है। अतः
मानव शरीर का पन रागों का घर समझ कर हे गौतम ! मुक्ति
का पान में विमलव मत कर।

धार्द्धिद निणहमण्योः

कुमुद सारइय धा पाणिये ।

स सव्वानिणह यज्जिण्यः

समये गायम ! मा पमायप ॥ २३ ॥

अन्वयाय ह इन्द्रभूति ! (सारइयं) शरीर अन्तु के
(कुमुद) कुमुद (पाणिये) पानी का (धा) जैसे बरत
नत है। पन ह (अण्यो) तु मपने (दिखेह) स्नेह को
(धार्द्धिद) दूर कर (मे) इमणिय (सव्वानिणहयज्जिण्य)
सर्व प्रकार क स्नेह का त्यागता हुआ (गौयम !) हे गौतम !
(समय) समय मात्र का भी (मा पमायप) प्रमाद मत
कर।

भाषाय हे गौतम ! शरीर अन्तु का अन्न बिक्रसी
कमल वन पानी को चरने से घृण्य कर देता है। उसी तरह
तु अपन मोह का दूर करने में समय मात्र का भी प्रमाद
मत कर।

धिक्खा धणं च मारिये,

पण्यइथा हि सि अणुगारिय ।

मा धंत पुणो धि आणिये,

समये गोयम ! मा पमायप ॥ २४ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (हि) यदि तूने (अण) धन (न) और (भारिय) भार्यों को (पिशा) छोड़ कर (अय्यगारिय) साधु पण को (पण्डित्थोसि) प्राप्त कर लिया है । अतः (अत) ब्रह्मण किये हुए को (पुच्छो वि) फिर भी (मा) मत (आविष्) पी प्रत्युत त्याग वृत्ति को निश्चय रखने में (गोयम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायप्) प्रमाद मत कर !

भावार्थः—हे गौतम ! तूने धन और स्त्री को त्याग कर साधु वृत्ति को प्राप्त करने की मन में इच्छा करली है । तो उन त्यागो हुए विषयों पराधीन का पुनः स्मरण करने की इच्छा मत कर । प्रत्युत त्याग वृत्ति को रह करने में एक समय मात्र का भी प्रमाद कभी मत कर ।

न हि जिये अप्प विस्सई,

बहुमप्प विस्सइ मग्गवेसिप्प ।

सप्प नैपाठप्प पहे,

समयं गोयम ! मा पमायप् ॥ २५ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अण) धन (जिण) तीर्थंकर (न) नहीं हि (हि) निश्चय करके (विस्सई) दित्त है किन्तु (मग्गवेसिप्प) मार्ग पर्यन्त और (बहुमप्प) बहुतों का माननीय मोक्षभाग (विस्सई) दित्तता है । ऐसा कह कर पंचम काण्ड के अंत्योद्यम धर्म व्याप्त करेंगे । तो भिक्षा (संपप्प) वर्तमान में मेरे मीठे होते हुए (नैपाठप्प) नैपाथिक (पहे) मार्ग में (गोयम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का भी (मा पमायप्) प्रमाद मत कर ।

अथैतं जह्म मारवाहपः

मा मेगो विसमेऽवगाहिया ।

पच्छा पच्छाशुतावपः

समय गोयम ! मा यमायप ॥२७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (मर्ह) जैसे (अथैतं)

जह्म रहित (मारवाहप) बोझा डीने वाला मनुष्य (विसमे)
विषम (भयो) मार्ग में (अवगाहिया) प्रवेश हो कर (पच्छा)
फिर (पच्छाशुतावप) पश्चात्ताप करता है । (मा) ऐसा
मत मत । परन्तु जो सरल मार्ग मित्रा है उसके तब करने
में (गोयम !) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का (मा
यमायप) प्रमाद मत कर ।

भावार्थः—हे, गौतम ! जैसे एक कुर्बान आदमी बोझ
ठठा कर बिक्रय मार्ग में चले जाने पर महान् पश्चात्ताप करता
है । ऐसे ही जो नर अश्वपक्षी के द्वारा प्रकपित सिद्धांशों को
ग्रहण कर कुर्बान के पीछे चलेगा । वे बीरासी की चक्र फेरी में
जा पड़ेंगे । बीर बड़ा वे महान् कष्ट उठावेंगे । अतः पश्चात्ताप
करने का मौकाला आवे ऐसा कार्य करने में हे गौतम ! तू स्वयं
मत भी प्रमाद मत कर ।

तिष्ठणो हुं सि अण्णम मइ ।

किं पुण्णं विहसि तीरमागमो ।

— अमितुर पारं गमितपः

समय गोयम ! मा यमायप ॥ २८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (मर्ह) वहा (अण्णम)
समुद्र (तिष्ठणो हुं सि) मानो तू पार कर गया (पुण्णं)

अथैव जह मारवाहपः

मा मेमो विसमेऽवगाहिया ।

पञ्चा पञ्चाशुतावपः

समय गोयम ! मा यमायप ॥२७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जह) जैसे (अथैव)

बड़ा रहित (मारवाहप) बोझा होने वाला मनुष्य (विसमे)
विषम (मेमो) मार्ग में (अवगाहिया) प्रवेश हो कर (पञ्चा)
किर (पञ्चाशुतावप) पञ्चाशत करता है । (मा) ऐसा
मत धन । परन्तु जो सरल मार्ग मिला है उसको तय करने
में (गोयम !) हे गौतम ! (समय) समय मात्र का (मा
यमायप) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जैसे एक दुर्बल आदमी बोझ
बड़ा कर बिकट मार्ग में चले जाने पर महान् पञ्चाशत करता
है । ऐसे ही जो भर अवपश्यों के द्वारा प्रक्षुब्ध सिद्धान्तों को
ग्रहण कर दुर्पथ के पथिक होंगे । वे बीरासी की चक्र फेरी में
जा पड़ेंगे । और बड़ा वे महान् कष्ट उठावेंगे । अतः पञ्चाशत
करने का मौकान्त भावे ऐसा कार्य करने में हे गौतम ! दृश्य
भर भी प्रमाद मत कर ।

तिष्णो ह सि अणाय महः

किं पुण विदुसि तीरमागमो ।

— अभिस्तुर पार गमितपः

समय गोयम ! मा यमायप ॥ २८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (महं) बड़ा (अणाय)

समुद्र (तिष्णो ह सि) मानी तु पार कर गया (पुण)

किर (गीरमागघो) किनारे पर जाया हुआ (कि) क्यों (चिद्रूपि) रुक रहा है। अतः (पारं) परसे पार (गमित) जाने के लिए (अमितुर) शीघ्रता कर देना करने में (गायम) है गौतम ! (समर्थ) समय माघ का (मा पमा यण) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ—हे गौतम ! अपने आप को संसार रूप महा-समुद्र के पार गया हुआ समझकर किर उस किनारे पर ही क्यों रुक रहा है। परसे पार होने के लिए अर्थात् मुक्ति में जाने के लिए शीघ्रता कर। देना करने में है गौतम ! व-सव भर का भी प्रमाद मत कर ।

अकसेपर सेणिमूसिया,

सिद्धि गोयम ! लोय गच्छसि ।

येवं च सिव अणुत्तर,

समय गोयम ! मा पमायण ॥ २१ ॥

अन्वयाथ—हे इन्द्रभूति ! (अकसेपरसेणि) कसे-पर रहित होने में सहायक भूत नेवी को (कसेया) बड़ा कर अर्थात् प्राप्त कर (येवं) पर चक्र का भव रहित (च) और (सिव) उपद्रव रहित (अणुत्तर) प्रधान (सिद्धि) मिद्धि (लोय) लोक को (गच्छसि) जाना ही है किर (गायम) है गौतम ! (समर्थ) समय माघ का (मा पमा-यण) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ—हे गौतम ! सिद्ध पर जाने में जो हथ चञ्चलता रूप हथक नेवी सहायक भूत है उसे वा का पद उ-

चरोत्तर उसे बढ़ाकर भय एक उपद्रव रहित अटल सुखों का जो स्थान है वहीं तुम्हें जाना है। अतः हे गौतम ! धर्म भाराधना करने में पक्ष भाग्य की भी बीज मत कर। इस प्रकार निर्ग्रन्थ की ये सम्पूर्णा शिक्षाएँ। प्रत्येक भगवत्-वेद-भारी को अपने लिए भी समझनी चाहिये। और धर्म की भाराधना करने में पक्ष भर का भी प्रसाह कभी न करना चाहिये।

इति निर्ग्रन्थ प्रवचनस्य दशमोऽध्यायः

फिर (तीरमागघो) किनारे पर आया हुआ (किं) क्यों (बिद्रुमि) दड रहा है। अतः (पार) परसे पार (गमि-
मण) जाने के बिण (अभितुर) शीघ्रता कर ऐसा करने में
(गायम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का (मा पमा-
यण) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ—हे गौतम ! अपने आप को संसार रूप महा-
त्त समुद्र के पार गया हुआ समझकर फिर उस किनारे पर
ही क्यों डक रहा है। परसे पार होने के बिण अर्थात् मुक्ति
में जाने के बिण शीघ्रता कर। ऐसा करने में हे गौतम ! द-
संख मर का भी प्रमाद मत कर ।

अकलेयर सेणिमूसिया,

सिद्धि गोयम ! शोष गच्छसि ।

शेष ख सिध अणुत्तर;

समय गोयम ! मा पमायण ॥ २६ ॥

अम्बयाध—हे इन्द्रमूर्ति ! (अकलेयरसेयि) कले-
वर रहित होन में सहायक भूत जेयी को (कसिया) बका
कर अर्थात् प्राप्त कर (येम) पर चक्र का भय रहित (च)
चौर (सिधं) उपद्रव रहित (अणुत्तर) प्रधान (सिद्धि)
सिद्धि (शोष) झोक को (गच्छसि) जाना ही है फिर
(गोयम !) हे गौतम ! (समयं) समय मात्र का (मा पमा-
यण) प्रमाद मत कर ।

भाषार्थ—हे गौतम ! सिद्ध पर जाने में जो तुम अम्ब-
बहाव रूप चक्र जेयी सहायक भूत है उसे पा कर एवं उ-

भाषा (न) और (अज्ञानज्ञ) बध्य रहित (अकथकसं)
कर्मण रहित (असंविद्ध) संदेह रहित (समुप्येहं) विचार
कर, ऐसी (सत्यं) सत्य (गिरे) भाषा (पद्धते) बुद्धि
मानों को (आसिद्ध) वाञ्छना चाहिये ।

भाषार्थः—हे गौतम ! सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं,
ऐसी व्यावहारिक भाषा जैसे बड़ गांव का रहा है आदि और
किसी को कह न पाई, ऐसी एवं कथं कठोरता तथा संदेह रहित
ऐसी भाषा को भी बुद्धिमान् पुरुष समर्थानुसार विचार कर
बोझते हैं ।

तदेव फलसा भासा, गुरुमूत्रोपघादणी ।
सद्यो वि सा न वत्तम्या, अत्रो पावस्स आगमो ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तदेव) जैसे ही (फलसा)
कठोर (गुरुमूत्रोपघादणी) अनेकों प्राणियों को नाश करने
वाली (सद्यो वि) सत्य भी है तो (सा) बड़ भाषा (न)
नहीं (वत्तम्या) बोझने के योग्य है । क्योंकि (अत्रो) उस
के बोझने से भी (पावस्स) पाप का (आगमो) आगमन
होता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो अनुप्य कहलाते हैं उनके लिए
कठोर एवं जिस से अनेकों प्राणियों की हिंसा हो ऐसी सत्य
भाषा भी बोझने योग्य नहीं होती है । वर्यपि बड़ सत्य भाषा
है, तदपि बड़ हिंसा करी भाषा है उसके बोझने से पाप का
आगमन होता है जिस से आत्मा भारवाण बनती है ।

तदेव काण काणे सि, पंडग पंडगे सि वा ।
यादिअं, या पि, तेगि सि, तेयं ओदे, सि-मो वप । ॥३॥

अध्याय ग्यारहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आ य सत्त्वा अयत्तम्या, सत्त्वामोसा य आ मुसा ।
आ य बुद्धेर्हिऽस्फारण्या, न तं भासिउञ्च पञ्चष ॥ १ ॥

अन्यथाथा:-हे इन्द्रभूति ! (आ) जो (सत्त्वा) सत्त्व
भाषा है तदपि वह (अयत्तम्या) नहीं ब खने योग्य (य)
और (आ) जो (सत्त्वामोसा) कुछ-सत्य कुछ असत्य
ऐसी मिश्रित भाषा (य) और (मुसा) बूढ़ इस प्रकार (आ)
जिन भाषाओं को (बुद्धे इ) तीर्थंकरों ने (अस्फारण्या)
आवरने क योग्य नहीं कही (त) उन भाषाओं को (पञ्चष)
प्रज्ञावान् पुरुष (न भासिउञ्च) कभी नहीं बोलते ।

भावार्थ:-हे गौतम ! सत्त्व भाषा होते हुए भी यदि साबध
है तो वह बोलने के योग्य नहीं है और कुछ सत्य कुछ असत्य
ऐसी मिश्रित भाषा तथा बिनाकुछ असत्य देसी जो भाषाएँ
हैं जिसका कि तीर्थंकरों ने बोलने के लिए निषेध किया है देसी
भाषा बुद्धिमान् समुप्य को कभी नहीं बोलना चाहिये ।

असत्त्वमोस सत्त्वं यः अणुषस्त्रमकञ्जसं ।

समुप्येहमसंदिग्धं, गिरं भासिउञ्च पञ्चष ॥ २ ॥

भाषाथा:-हे इन्द्रभूति ! (असत्त्वमोस) व्यावहारिक

मान् मनुष्य, जानी जब जो होते हैं वे किसी को मारा नहीं करत हैं।

तदेव सायज्जणुमोयणी गिरा;

ओहारिणी जा य परोषपाइणी ।

से कोह सोह मयन माणयो;

न हासमाणो वि गिर वपज्जा ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (माणयो) मनुष्य (हास माणो) हँसता हुआ (वि) श्री (गिर) माया को (न) न (वपज्जा) बोले (य) और (तदेव) वैसे ही (से) वह (कोह) ओष से (सोह) सोम से (मय) मय से (साय ज्जणुमोयणी) साय अमुमोदन के साथ (ओहारिणी) निश्चित और (परोषपाइणी) दूसरे जीवों को नाश करने वाली ऐसी (जा) जो (गिरा) माया है उस को न बोले।

भाषायाः—हे गौतम ! बुद्धिमान् मनुष्य वह है जो हब हब हँसता हुआ भी कभी नहीं बोलता है और इसी तरह सायय माया का अमुमोदन करके तथा निश्चयकारी और दूसरे जीवों को नाश करने वाली माया कभी नहीं बोलता है।

अपुच्छिओ न मासेज्जा;

मासमाणस्स अतरा ।

पिहेवस न जायज्जा;

मायामोस विथज्जा ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! बुद्धिमान् मनुष्यों को (मा-

पीड़ा को लुणी लुणी सहन कर जाते हैं । परन्तु उन्हें बचन रूपी कण्ठक सहन होना बड़ाही कठिन मान्य होता है । तो फिर आशा रहित हो कर कठिन वचन सुनना तो बहुत ही दुष्कर है । परन्तु बिना किसी भी प्रकार की आशा के, कर्मों के बिम्बों द्वारा कण्ठक के समान वचनों को सुन कर सह लेता है वस उसी को भ्रेष्ट मनुष्य समझना चाहिये ।

मुहुचतुष्काङ्क्ष इषति कट्याः

अष्टोमया ते वि तस्यो सुउदरा ।

वायातुस्तथापि दुरुदरापि ।

वेराण्वर्षाणि महामयापि ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ — हे इन्द्रभूति ! (अष्टोमया) छोट विर्मित (कट्या) कोंठों से (उ) तो (मुहुचतुष्का) मुहुच मात्र दुष्क (इषति) होता है (ते वि) यह भी (तस्यो) उस शरीर से (सुउदरा) सुख पूर्वक निकल सकता है । परन्तु (वेराण्वर्षाणि) बर को बहाने वाले और (महामयापि) महाभय को उत्पन्न करने वाले (वायातुस्तथापि) कड़े हुए कठिन वचनों का (दुरुदरापि) हृदय से निकलना मुश्किल है ।

भावार्थ—हे गौतम ! छोड़ निर्मित कण्ठक-शरीर से तो कुछ समय तक ही तुरन्त होता है और यह भी शरीर से अच्छी तरह निकलना या सकता है । किन्तु कड़े हुए तीव्र मार्मिक वचन बर को बहाते हुए नरक दि तुल्यों को प्राप्त कराते हैं । और जीवन पर्यन्त उस बट्ट वचनों का हृदय से निकलना मनाह कठिन है ।

मम-शास्त्र) शास्त्राङ्ग क (अन्तरा) बीच में (अपुष्टि) नहीं
 मही पक्ष पर (न) नहीं (भावित) बोलना चाहिए और
 (प्राप्त) पराङ्ग क अवगुणों को भी (न) नहीं (साधना)
 करना चाहिए । एवं (मायामासी) कष्ट पुत्र अस्त्य बोधना
 (विवर्तन) करना चाहिए ।

भाषायाः हे गौतम ! बुद्धिमत् यह है या दूसरे कोष
 रह है । उन क बीच में उस के पूरे विना न बड़े और जो
 उन के पक्ष में उस क अवगुणों को भी कभी न बोधता हो,
 तथा जिसन कष्ट पुत्र अस्त्य भाषा को भी सदा के लिए
 बाध रहता हो ।

सका सहज आसाह कटया

अमामया उद्वहया नरेण ।

अणालए जा उ सहज कटए,

यसए कणालरे स पुज्जा ४ ८ ४

अम्ययाध हे इन्द्रभूति ! (उद्वहया) उल्लाही
 (मत्स्य) मनुष्य (आसाह) आशासे (अमामया) जोह
 मय (कटया) कटका या तर (सहज) सहने को (सखा)
 समर्थ है । परन्तु (कणालरे) कान क ध्वनों में प्रवेश करने
 बाध (कटए) कट के समान (यसए) वचनों को (अणाल
 मय) विना आशा से (जो) जो (सहज) सहन करता
 है (स) यह (पुज्जा) भव है ।

भाषायाः हे गौतम ! उल्लाह पूर्वक मनुष्य चर्च-
 यासे की आशा से जोह पक्ष के तीर और केंद्रों तक की

से ड्रेप करने वाले और (मुहरी) मय से अति जैसे वचन
 पोखने वाले को (निवृत्तिसिद्ध) कुल में से बाहर निकाल
 देते हैं ।

माधार्थ-हे गौतम ! सब कामच ली कु सिमा को सब
 जगह पुत्कार मिळता है और वह हर जगह से निभायी जाती
 है । इसी तरह पुराणारियों एवं धर्म से ड्रेप करने वालों और
 मुँह से कटुवचन पोखने वालों को सब जगह से पुत्कारा मिळता
 है । और वह वहाँ से निकाल दिया जाता है ।

कथकुडग चइत्ताण; विट्ट मुन्नइ स्यरे ।

एव सील चइत्ताण; कुदितले रमई भिण ॥ १२ ॥

अथ एणयाय च परमुदस्तः

पञ्चदशमो पाठिणीय एव मासः ।

आहारिणि अपिथकारिणि च,

मास १ मासज्ज सया स पुत्रो ॥ १० ॥

अथ एणयाय इ इन्द्रमूर्ति ! (परमुदस्त) उप मनुष्य
के बिना मासज्ज म (च) और (पञ्चदशम) उपक मासक
रूप म (अथयणयाय) अथयणयाय (मास) मास को
(सया) इमेशा (म) नहीं (मासज्ज) बाधना चाहिये (च)
आर (पाठिणीय) अपकारी (उहारिणि) निधपकारी (अपिथ-
कारिण) अपिथकारा (म स) म पा के मो इमेशा नहीं
बाधना है (स) यह (पुत्रो) पुत्रनीय मानव है ।

मायाय हे गौतम ! जो मनुष्य या परोक्ष में अथगुण
पाद ५ कथन कभी भी नहीं बाधना हो । जैसे तु और है ।
पुत्र्या । पुत्रका कहन कि तु गर्भवत् है । ऐसी भाषा तथा
अपिथकारा अपकारी निधपकारी मय जा कभी नहीं बाधता
है यह पुत्रनीय मानव है ।

अथा तुष्ठी पुष्करणा, मित्राविउद्ध सत्यतो ।

एव दुष्टिपक्षपाठिण्याः मुदरी निद्रासिउद्ध ॥ ११ ॥

अथ एणयाय हे इन्द्रमूर्ति ! (अथा) जैसे (पुष्करणी)
सबे काग पार्थ (तुष्ठी) दुष्टिपक्ष को (सत्यतो) सब जगद
म (निद्रासिउद्ध) निद्राकने है । (एव) इसी प्रकार (दु-
ष्टिपक्ष) सरास आचरण वाले (पाठिण्याः) गुण और धर्म

भाषार्थः—हे गौतम ! क्या तो तत्त्वज्ञ और क्या साधारण सभी मनुष्यों के साथ बहुत बचनों से तथा शरीर द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कर्मों भी श्रुता करना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती ।

अणवय सस्मत्तद्वचना य नामे कथे पदुच्छ सचे य ।
वचहार भावे जोग, वसुमे आयम रुचये ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ते ! (वचनवय) अपने अपने ऐश्वर्य (य) और (सस्मत्तद्वचना) एकमत की स्थापना की (नामे) नाम की (कथे) रूप की (पदुच्छ सचे) अपेक्षा से कही हुई (य) और (वचहार) व्यावहारिक (भाव) भाव की हुई (जागे) ओक कहे (य) और (वसुमे) शरीर (ओवम) औपमिक भाव (सत्य) सत्य है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जिस देश में जो भाषा बोली जाती हो जिस में अनेकों का एक मत हो जैसे कर्म से और भी वस्तु पैदा होती है पर कमज ही को एकत्र कहते हैं । जिस में एकमत है । नापम के हाथ और तोलने के घाट और को जितना सम्बा और जितना यज्ञ में लोगों ने मिला कर स्थापन कर रक्ता हो । गुण सति त या गुण शून्य जिसका ऐसा नाम हो, वैसा उच्चारण करने में जिसका ऐसा रूप हो उसके अनुसार कहने में और अपेक्षा से जैसे एक की अपेक्षा से पुत्र और दूसरे की अपेक्षा से पिता उच्चारण करने में जो भाषा का प्रयोग होता है वह सत्य भाषा है । और ईश्वर के अक्षरों पर भी सुष्टा जब रहा है ऐसा व्यावहारिक उच्चारण एवं तोते में पौर्ण्य पक्षों के होते हुए भी “हरा” ऐसा भावमय वचन

आह्वय घटासिय १ हु।

म मिरहाविउअ कयाइ यि ।

कड कडास मासेउडा।

अकड खा कडेसि य ॥ १३ ॥

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति (आह्वय) कदाचिद् (घटासिय) काय म कैर भाषण हो गया हो तो मूँह मापण (कडु) करके उसका (कयाइ) कर्म (ये) भी (य) म (मिरहाविउअ) विपाना चाहिण (कड) किया हो तो (कडेसि) किया है ऐसा (मासेउडा) म मन चाहिण (अकड) मर (अकड) नहीं किया जाता (खा) न (कडेसि) किया ऐसा बोलना चाहिण।

भाषार्थ - हे गुरु ! कर्म किसी से कोप के आदेशमें आकर कड न पण ना गया जाता। उस का प्रायश्चित्त करने कासिण उन कर्म में न। दिखाना चाहिण। कडु भाषण किया है तो उसने कडुति कर ना चाहिण कि हो मुझ से हो ना गया है। अरु नर किया हो तो ऐसा कड देना चाहिण कि मत नहीं किया है।

पटिणीय ख मुशायी पाया अदुष कम्मुणा ।

आपी या चइ या रहम्स। एय कुउआ कयाइ यि१४।

अन्वयाथ - हे इन्द्रभूति ' (मुशायी) तावज (य) और सभी साधारण मनुष्यों से (पटिणीय) शत्रुता (पाया) बचन द्वारा और (अदुष) कथा द्वारा (आपीया) मनुष्यों के हेतु कपड रूप में (चइया) चमका (रहम्स) एकान्त में (कयाइ यि) कर्म भी (येह) नहीं (कुउआ) करना चाहिण।

भाषार्थः—हे गौतम ! क्या तो सर्वज्ञ और क्या साधारण सभी मनुष्यों के साथ कटु वचनों से तथा शरीर द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में कभी भी शत्रुता करना बुद्धिमत्ता नहीं कही जा सकती ।

क्षणवय सम्मत्तद्वयणा य नामे रुधे पङ्कज्य सधे य ।
घघहार भावे जोग, इसमे आपम रुधेय ॥ १५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (क्षणवय) अपने अपने वैशीय (य) और (सम्मत्तद्वयणा) एकमत की स्थापना की (नामे) नाम की (रुधे) रूप की (पङ्कज्य सधे) अपेक्षा से कही हुई (य) और (घघहार) वगावहारिक (भाव) भाव की हुई (जोग) जोक कहे (य) और (इसमे) इसकी (आपम) औपमिक भाव (सख्य) सरय है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जिस देश में जो माया बोझी जाती हो जिस में अपनेकों का एक मत हो जैसे कईम से और भी वस्तु पैदा होती है पर कमल ही को एक ब्रकड़ते हैं । जिस में एकमत है । मापन के द्वारा और तोलने के धार और को जितना सम्मा और जितना वजन में लोगों ने मिला कर स्थापन कर रक्खा हो । गुण सति त या गुण शून्य जिसका ऐसा नाम हो, वैसा उच्चारण करने में जिसका ऐसा रूप हो उसके अनुसार कहने में और अपेक्षा से जैसे एक की अपेक्षा से पुत्र और दूसरे की अपेक्षा से पिता उच्चारण करने में जो माया का प्रयोग होता है वह सरय भाषा है । और ईधम के अन्तर्गत पर भी सुगम जल रहा है ऐसा वगावहारिक उच्चारण एवं तोले में पौचों वस्तु के होते हुए भी “हरा” ऐसा भावमय वचन

सयमुष्ठा कडे लोप, इति पुस्त महेसिष्ठा ।

मारेण सधुया माया, तेण लोप असामप ॥ १६ ॥

माहण्या समण्या पगे, आह अहकडे जगे ।

असो तत्त्वमकासीय, आयस्यता मुख घडे ॥ २० ॥

अन्वयाय—हे इन्द्रमुनि ! (३६) इस संसार में
(मेगासि) कई एक (मधे) धर्म्य (अध्याय) अध्यायी (इन्द्र)
इस प्रकार (माहिय) कहते हैं, कि (धर्म) इस (जीवा-
जीव समावृत्ते) जीव और अधीन पदार्थ के साथ एव (सुह
हुनसमसिप) मुख और बुद्धों से युक्त ऐसा (लोप) शोक
(वेवठने) वेवठाओं ने बनाया है (आहरे) और दूसरे यों
कहते हैं कि (वेवठने) प्रज्ञा ने बनाया है । कोई कहते हैं कि
(लोप) शोक (इसरेण) ईश्वर ने (कडे) बनाया है ।
(तहाबरे) तथा दूसरे यों कहते हैं कि (पहाय्याह) प्रकृति
ने बनाया है । तथा विपति ने बनाया है । कोई थोड़ते हैं कि
(लोप) शोक (सयमुष्ठा) विष्णु ने (कडे) बनाया है ।
फिर मार " मृत्यु " बनाई । (मारेण) मृत्यु से (माया)
माया (सधुया) पैदा की (तेण) इसी से (लोप) शोक
(असामप) अशाश्वत है । (इति) ऐसा (महेसिष्ठा)
महर्षियों ने (पुस्त) कहा है । और (पगे) कई एक (माहण्या)
माहण्य (समण्या) संन्यासी (जगे) जगत् (अहकडे)
अहडे से उत्पन्न हुआ ऐसा (आह) कहते हैं । इस प्रकार
(असो) प्रज्ञा ने (तत्त्वमकासीय) तत्त्व बनाया ऐसा कहने
वाले (असाश्वता) तत्त्व को नहीं जानते हुए (मुस) मूढ़
(घडे) वे कहते हैं ।

मायायाः—हे गौतम ! इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कहने हैं कि जब और अन्त में भरा हुआ एक सुख पुनः पुनः जो। यह सोच है इस की इस प्रकार की रचना देवताओं ने की है। कोई कहने हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि बनायी है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर ने अणु की रचना की है। कोई यह सोचते हैं कि सत्य राज तम गुण की सम व्यवस्था को प्रकृति कहते हैं। उस प्रकृति ने इस संसार की रचना की है। कोई यह भी मानते हैं कि जिस प्रकार बौद्धों के तपस्वी समुद्र के पक्ष विभिन्न रंगवाले गज में मिश्रित सहस्रों में दुर्गंध कमल सुगंधमय स्वाद से ही होते हैं ऐसे ही सृष्टि की रचना भी स्वभाव से ही होती है। कोई इस प्रकार कहते हैं कि इस लोक की रचना मैं स्वयंभू बिम्बु चक्रों से। फिर सृष्टि रचने की विम्वता हुई जिस में सब पैदा हुई। तदनंतर सारा ब्रह्माण्ड रचा और अन्तर्गत विस्तर र राल। सृष्टि की रचना होने पर यह विचार तथा कि इस क. समाप्ति कहा होगा ? इस लिए अग्नेयुषों का मोहन का ज्ञान यम बनाया। उनका फिर माया को जन्म दिया। क. उ. य. कहने हैं कि पक्षों में पक्ष ने व्यवस्था बनाया। फिर वह फुट गया। जिसका भाग्य का रूप लोक और भाग्य का व्यवस्था क बन गया और उस से अमी समय समुद्र भरी पक्षों का गहरा भा. र मर्मा की रचना हो गयी। इस तरह सृष्टि का बनार्य। यमा उगडा कहा है गौतम ! सत्य से प्रयत्न है।

सपदि परियापदि लोय भूया कटेति य।

तसं न ए विजायति। ए विजासी कयाद यि ३२१०

अन्यथा—हे इन्द्रभूति ! जो (सपदि) अपनी अपनी (परियापदि) पक्षों का रचना करके (लोय) लोक को समुद्र

अमुक ने (कहे मि) बनाया है ऐसा (बूझा)^१ सोचते हैं ।
(ते) से (ससे) यथास्तथ तत्त्व को (ण) नहीं (विज्ञा-
यति) जानते हैं । क्यों कि (क्याह बि) कभी भी (विद्यासी)
छोक भावमान् (ण) नहीं है ।

भावार्थ:-हे गौतम ! जो लोग यह कहते हैं कि हम
सृष्टि को ईश्वरने देवतार्थों ने प्रकृति ने तथा स्वयंभू ने बनायी
है उनका यह कहना अपनी अपनी कल्पना मात्र है वास्तव
में यथास्तथ बात को वे जानते ही नहीं हैं । क्यों कि यह छोक
सदा अविनाशी है । न तो हम सृष्टि के बनने की धादि ही हैं
और न अस्त ही है । हाँ कालानुसार न्यूनाधिक हो
जाता है परन्तु सम्पूर्ण रूप से सृष्टि का नाश कभी नहीं
होता है ।

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रबचनस्यैकादशोऽध्यायः ॥

भाषायाः—हे गौतम ! इस सत्कार में ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि जब धीरे धीरे से भरा हुआ घट सुसुख सुख सुख से। यह शोक है इस की इस प्रकार की रचना देवताओं ने की है। कोई कहते हैं कि मनुष्य ने सृष्टि बनायी है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ईश्वर ने जगत् की रचना की है। कोई यह सोचते हैं कि सत्य सत्य तम गुरु की सत्य व्यवस्था को प्रकृति कहते हैं। उक्त प्रकृति न इस सत्कार की रचना की है। कोई यह भी मानते हैं कि जिस प्रकार कौटिल्य सत्कार के पक्ष विविध रंगवाले गंध में मिश्रित अद्वितीय में दुर्गन्ध कमल सुगन्धमय स्वभाव से ही जाने हैं ऐसे ही सृष्टि की रचना भी स्वभाव से ही होती है। कोई इस प्रकार कहते हैं कि इस शोक की रचना में स्वयंभू बिन्दु प्रकृति से। फिर सृष्टि रचने की विमता हुई जिस में शक्ति पैदा हुई। तदनंतर सारा मनुष्य रचा और इतना विचार बाध। सृष्टि की रचना होम पर यह विचार रखा कि हम क. समापन कहाँ होगा? हम बिना जन्मे हुए। क. मारन क. कल्प मय बनाया। हमने फिर माया को जन्म दिया। क. ये कहते हैं कि एकसे एक ने अद्वितीय बनाया। फिर बढ़ फुट गया। जिस-० जाने का ऊपर शोक और घाटे का अशोक क. बन गया और उक्त में उम्मी समय समुद्र नहीं पहाड़ गीरे आदि सभी की रचना की गयी। हम तरह सृष्टि का बनायी। एसा उक्त कहना है गौतम ! सत्य से प्रकृति है।

सपदि परिपादि लोय यूया कहेति य ।

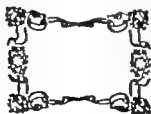
सत्तं ते ए विजायति, ए विजायती कयाह धि ३२१०

अग्यपाथः—हे इन्द्रभूति ! जो (सपदि) चपली चपली (परिपादि) पचाँच कराना करके (धाय) साक को चगुद

अमुक ने (कहे मि) वमाया है ऐया (बूया) 'बोसते हैं ।
(ते) वे (तले) यथातथ्य तत्त्व को (या) नहीं (विद्या-
यति) जानते हैं । क्यों कि (क्याह पि) कभी भी (विद्यासी)
शोक मायमान् (या) नहीं है ।

मायार्थः—हे गौतम ! जो लोग यह कहते हैं, कि हम
सृष्टि को ईश्वरने देवताओं ने ब्रह्मा ने तथा स्वयंभूने बनायी
है उनका यह कहना अपनी अपनी कल्पना मात्र है वास्तव
में यथातथ्य बात को वे जानते ही नहीं हैं । क्यों कि यह शोक
सदा अभिनाशी है । न तो हम सृष्टि के बनने की भाँति ही हैं
और न अमृत ही है । हाँ काव्यानुसार व्यूनाधिक हो
जाना है परन्तु सम्पूर्ण रूप से सृष्टि का नाश कभी नहीं
होता है ।

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रवचनस्थैकादशोऽध्यायः ॥

पञ्चासवर्षवत्ताः तीर्हिं भगुत्तो ह्यसु अधिरभोय ।
तिष्ठारमपरिणमोः खुहो साहस्तिभो नरो ॥ २ ॥
निदधसपरिणामोः निस्मसो अजिह्विभो ।
ए अजोगसमाठत्ता किरह्वेल्लं तु परिणमे ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पञ्चासवर्षवत्ताः) हिंसादि
पाँच आश्रयों में प्रवृत्ति कराने वाले (तीर्हिं) मनमा बाधा
और कम्बुता इन तीनों योगों से (अधिरभोय) निवृत्त नहीं
है जो (तिष्ठारमपरिणमो) तीव्र है धारम करने के परि-
णाम मिलके एवं (खुहो) शुद्ध बुद्धि वाले (साहस्तिभो)
अकार्य करने में साहसिक (निदधसपरिणामो) नष्ट करने
वाले हिताहित के परिणामको और (निस्मसो) निर्दोष रूप
से पाप करने वाले (अजिह्विभो) इन्द्रियों के वशवर्ती हो
कर पापाचर्य करने वाले (ए अजोगसमाठत्तो) इस प्रकार
के आचरणों से मुक्त हैं जो (नरो) मनुष्य वे (किरह्वेल्लं)
दृष्ट्य करवा क (परिणमे) परिणाम वाले होते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जिसकी प्रवृत्ति हिंसा भूट, चोरी
अभिचार और ममता में अधिकतर फैली हुई हो एवं मन

पहुँचाने में तत्पर हो । (४) तेजो शेरया के माथ बाह है
जो दूसरे को तात घूसा मुझो आवि से कथ पहुँचाने में
अपनी बुद्धिमत्ता समझता हो (५) पद्मशेरया वाले की भावना
इस प्रकार होती है कि कठोर शब्दों की बोधकर करने में आन-
न्द मानता हो । (६) शुद्धशेरया के परिणाम जाता अपराध
करने वाले के प्रति भी मधुर शब्दों का प्रयोग करता है ।

द्वारा जो हर एक का बुरा चिंतयन करता हो जो कडु और
मर्म मापी हो जो प्रत्येक के साथ कपट का व्यवहार कर
वाछा हो जो बिना प्रयोजन के भी गुप्ती जल तेज बाधु
वनस्पति और अस काय के जीवों की हिंसा से निवृत्त न हुआ
हो बहुत जीवों की हिंसा हो ऐसे महारथ के कार्य करने में
तमि मायना रखता हो, इमेया जिसकी बुद्धि सुष्य रहती हो
अकार्य करने में बिना किसी प्रकार की द्विचकिचाइ जो
साहसिकता रखता हो जिसकोय भावों से पापाचार्य करने
में जो रत हो इन्द्रियों को प्रसन्न रखने में अनेक दुष्कार्य जो
करता हो ऐसे मागों में जिस किसी भी आत्मा की प्रवृत्ति
हो वह आत्मा दृष्ट्य खेरयावाकी है। ऐसी खेरया बाबा फिर
बाहे वह पुरुष हो या की मर कर नीची गति में जावेगा। हे
गौतम ! नहि खेरया का वणम यों है।

इस्सा अमरिस अतवा, अविस्स माया अहीरिया।
गेही पयोसे य सहे, वमसे रसलोलुप ॥ ४ ॥
साय गवेसप य आरमा अथिरओ,
खुहो साह रिसओ नरो।
ए अ जोगसमाउओ,
भासलेस गु परिणमे ॥ ५ ॥

अन्वयाथा:-हे इन्द्रभूति ! (इस्सा) इस्सा (अमरिस)
अमन्त बोध (अतवा) अतप (अविस्स) कुशाग्र वदन
(माया) कपट (अहीरिया) पापाचार के मन्त्र करने में
निर्दोषता (गेही) गुरुपन (य) और (पयोसे) द्वेषभाव
(गवे) पम में मंत्र स्तभाव (वमस) मदोन्मत्तता (रस-

सोऽपु (रससोऽपुपता (सायगवेसपु) पौत्रद्विक सुख की
अम्बेपणा (अ) चार (चारभा) द्विसादि चारम से (अवि-
रघो) अनिवृत्ति । (सुहो) कुत्रभावना (सहस्त्रिभो) अ-
कार्य में माहसिकता (एभजोगसमाठतो) इस प्रकार के
आचरणों करके पुत्र (मरा) जो अनुपपन्न हैं, वे (मोक्षक्षेप)
नीति क्षेत्रों को (परिणमे) परिणामित होते हैं ।

आचार्य — हे शौतम ! जो दूसरों के गुणों को सहन न
करके रातदिन उनसे द्वेष करने बाधा हा बात बात में जो
क्षेप करता हो । खा पी कर जो सण्ड मुसण्ड बना रहता हो,
पर कभी भी तपस्या न करता हो जिनसे अपने जन्म मरण
की वृद्धि हो ऐसे कुशास्त्रों का पठन पाठन करने बाधा जो
हो, कपट करने में किसी भी प्रकार की कोर कसर जो न
रक्ता हो जो मछी बात कहने बाध के साथ द्वेष भाव रक्ता
हो घर्म कार्य में शिथिलता जो दिखाता हो द्विसादि महा-
रम से जो तनिक भी अपने मनको खींचता न हो दूसरों के
अनेकों गुणों की तरफ दृष्टि पात तक न करे अपु उस में
जो एक भाष अथगुण हो उसी की ओर जो मिहारने बाधा
हो और अकार्य करने में बड़ी बहादुरी दिखाने बाधा
जो हो जिस चारमा के ऐसे व्यवहार हो उसे नीचक्षेत्री
कहते हैं । इस तरह की भावना रखने बाधा व उस में प्रवृत्ति
करने बाधा चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री वह भर कर अघो-
गति ही में जावेगे ।

यके वकसमायरे, मियद्विस्ते अणुज्जुप ।

पलिठचगभोयद्विप; मिच्छदिही अणारिप ॥ ६ ॥

उष्फालग दुष्टयाहय; तेण आधि य मच्छरी ।

ए अ जोगसमाठतो; काऊ लेमं तु परिणमे ॥ ७ ॥

द्वारा जो हर एक का पुण्य विनियम करता है जो कदु चार
 ५ में भारी है जो प्रत्येक के साथ कपट का व्यवहार कम
 वाता है जो जिसा प्रयास कभी नृपति उल्लेख से बाध
 यत्न निमित्त प्रत्येक का जीवों की दिशा में मित्र नृपति
 है यत्न उद्योग की दिशा है यत्न महारम के कार्य करने में
 नाम भावना रखता है इसका जिम्मेवारी नृपति रहती है
 प्रकाश करने में बिना किसी प्रकार की द्विधादिवाह या
 साहाय्यता रखता है निम्नोक्त भावों से पापाचार करने
 में जो रत है इन्द्रियों का प्रयत्न करने में अनेक दुष्कार्य को
 करता है। यत्ने मागों में जिस किसी भी आत्मा की प्रवृत्ति
 है वह आत्मा कृष्ण सज्जावादी है। ऐसी छेदना बाधा। फिर
 बाद वह पुण्य है या नहीं मर कर नीची गति में जावेगा। है
 गति में ' नहि' मरना का वयन यों है।

इस्ता अमरिस अनया, अधिस्त माया अहीरिया।
 गही पभास य सदे, पमचे रसकोलुप ॥ ४ ॥

साय गवेसप य आरमा अधिरयो;

सुह। साह रिसयो नरो।

ए अ जोगसमाउयो;

मासकेस ॥ परिणमे ॥ ५ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इस्ता) इर्ष्या (अमरिस)
 अत्यन्त क्रोध (अतयो) अतप (अधिस्त) कुशाग्र पश्य
 (माया) कपट (अहीरिया) पापाचार के सेवन करने में
 निर्दोषता (गही) गुरुपन (य) और (पमचे) द्वेषभाव
 (नदे) धर्म में मंद स्वभाव (पमचे) अशोभ्यता (रस

बोलेपु (रसबोलेपता) (सायगवेसपु) पौष्टिक सुख की अभ्युपगमा (अ) अंतर (आरंभ) हिंसादि आरंभ से (अधि रण्यो) अभिवृत्ति। (सुदो) प्रथमावस्था (साहसिभ्यो) अ कार्य में साहसिकता (पञ्चमोगसमावृत्तो) इस प्रकार के आचरणों करके युक्त (नरा) जो मनुष्य हैं वे (नीलधेरी) नील धेरी को (परिणामे) परिणामित होते हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! जो दूसरों के गुणों को सहन न करके रातदिन उनसे ईर्ष्या करने वाला हो बात बात में जो क्रोध करता हो। आ पी कर जो सपह मुसबह बना रहता हो, पर कभी भी तपस्या न करता हो जिससे अपने जन्म मरण की वृत्ति हो ऐसे कुशास्त्रों का पठन पाठन करने वाला जो हो कपट करने में किसी भी प्रकार की कोर कसर जो न रहता हो जो भली बात कहने या कह के साथ द्वेष भाव रहता हो धर्म कार्य में शिथिलता जो दिखाता हो हिंसादि महा-रंभ से जो तनिक भी अपने मनको सींचता न हो दूसरों के अपने गुणों की तरफ दृष्टि पात तक न करने हुए उस में जो एक आध अथगुण हो उसी की ओर जो निहारने वाला हो और अक्रोध करने में यही बहादुरी दिखाने वाला जो हो जिस आरम्भ के ऐसे व्यवहार हो उसे नीलधेरी कहते हैं। इस तरह की भावना रहने वाला व उस में प्रवृत्ति करने वाला चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री वह मर कर अधो-गति ही में जावेगा।

यके यकसमायरे, नियद्विल्ले अणुज्जुप ।

पलिठधगभोधदिए, मिच्छदिही अणारिए ॥ ६ ॥

उप्फासग दुह्याहय, तेणे आधि य मच्छरी ।

ए अ जोगसमावृत्तो, वाक लेस ॥ परिणामे ॥ ७ ॥

अग्रयाग-हे इन्द्रमूर्ति ! (बड़े) वक्र मापण करना (पञ्चमापरे) वक्र वक्र किया चर्चकार करना (भिषजिने) मन में कपट रखना (अणुगुण) रेरेपन में रहना (पक्षि उषग) मन्दोष दोषों को ठँकना (ओषडिप) सब कामों में कपटना (मिषजिनेही) मिष्यात् में अभिरुचि रखना (अष्टाारण) अनार्थना से प्रवृत्ति करना (य) और (तेरे) चरी करना (अयिमरुषरी) फिर मात्सर्व रखना (पञ्च जोगसमाउलो) इस प्रकार के व्यवहारों से जो पुत्र हो वह (काऊजे) कापात खेरपा को (परिखमे) परिधिष्ठ होता है ।

भाषार्थ हे भातम ! जो बोलने में सीधा न बोलता हो व्यापार ना जिसका देहा हो हमारे को न जानपे ऐसे मानसिक कपट में अपना व्यवहार जो करता हो सरलता जिसके जिस का खुद भी ना निरुच्छा हो अपने दोषों को ईकने की भरपूर चष्ट जा करता हो; जिस के दिन भर कसारे कार्य उस कपट में भर पड़ हों जिसके मन में मिष्यात् का च भिरुचि सर्वत्र बनी रहती हा जो अमानुषिक कामों को भी कर बैठता हो जो कबन ऐसे बोलता हो कि जिस से प्राणि मात का त्रास हाती हो हमरों की वस्तु का चुराने में ही अपने मात्सर्व जन्म की सज्जता समझता हो मात्सर्व तो जिसके रग रग में भरी हो इस प्रकार के व्यवहारों में जिस आत्मा की प्रवृत्ति हो वह कापोत खेरपा कहलाता है । ऐसी भावना रखने बाधा बाड़े पुरुष हो या स्त्री वह मर कर अवश्यमेव अपीगति में जायगा । हे गीतम ! तेरो धरपा के सबन्ध में यों है ।

नीयाविन्ती अचबखे, अमाई अकुऊइछे ।
 विन्तीपविण्णप दत्ते, जोगव उवहाणव ॥ ८ ॥
 पियधम्मे ददधम्मे उवउजमीक हियसप ।
 एय जोगसमाउत्तो, तेऊलेस तु परिसुमे ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नीयाविन्ती) जिस की
 वृत्ति तब स्वभाव वाली हो (अचबखे) अचपल (अमाई)
 निष्कपट (अकुऊइछे) कुतूहल से रहित (विन्तीप विण्णप)
 अपने बर्तों का विनय करने में विनीत वृत्तिवाला (दत्ते)
 इन्द्रियों को इमान करने वाला (जोगव) शुभ योगों को
 खाने वाला (उवहाणव) शास्त्रीय विधिसे तप करने वाला
 (पियधम्मे) जिसकी धर्म में प्रीति हो (ददधम्मे) दद
 है मन धर्म में जिसका (अउजमीक) पाप से डरनेवाला
 (हियसप) हितको हूँतने वाला, इस प्रकार का आचरण है
 जिसका वह मनुष्य (तेऊलेस) तेबो बैरया को (तु परि-
 यमे) परिग्रामेष्ठ होता है ।

भावार्थः—हे आर्ष ! जिसकी प्रकृति बड़ी मृदु है जो
 स्थिर वृत्तिवाला है जो निष्कपट है इन्सी मज्ञाक करने का
 जिसका स्वभाव ही नहीं है अपने बर्तों का विनय कर जिसने
 विनीत की उपाधि प्राप्त करली है जो जितेन्द्रिय है, मानसिक,
 बाह्यिक, और कामिक इन तीनों योगों के द्वारा जो कभी किसी
 का अहित न चाहता हो, शास्त्रीय विधि विधान पुर तपस्या
 करने में दृढ चित्त जो रहता हो, धर्म में सर्वत्र प्रेम भाव
 रखता है, चाहे उस पर प्राणान्त कह दी क्यों न आवाजे पर
 धर्म में जो दद रहता है किसी जीव को कह न पहुँचे, ऐसी
 भाषा जो बोधता हो और हितकारी मोक्ष धाम को जाने के

यिष गुरु त्रिषा करम की गयेनया जो करता रहता हो। वह
तगा मया कहलाता है। जो जीव इस प्रकार की भावना रखता
है वह मर कर उदयगति अर्थात् परलोक में उत्तम स्थान को
प्राप्त होता है। इ गौतम ' पद्मसेरया का ब्रह्मण को है—

पयसुकाइमाश यः माया लोभे य पयसुप ।

पसतसिसे वनप्याः जागय उवहाशुव ॥ १० ॥

तहा पयसुयाह यः उवसेसे जिहृदिप ।

यय जागसमावृत्ताः पम्हसेस तु परिखमे ॥ ११ ॥

अभ्युपयाय -हे इन्द्रभूति ' (पयसुकोइमासे) पतसे
ई उ य और माय त्रिसके (य) और (मायालोभे) माया
तथा लोभ भी त्रिसके (पयसुप) अर्थात् (पसतसिसे)
प्रशान्त है चित त्रिसके (वनप्या) जो आत्मा को सम
करता है (जागय) जो मन बन्ध काया के शुभ योगों को
प्रवृत्त करता है (उवहाशुव) जो शास्त्रीय तप करता है
(तहा) तथा (पयसुयाह) जो अल्प भाषी है और वह
भी आश विचार कर बाधता है (य) और (उवसेसे)
शान्त है आकार प्रकार त्रिसके (य) और (जिहृदिप)
जो इन्द्रियों को जीतता हो (यय जागसमावृत्ताः) इस
प्रकार की प्रवृत्ति बाधा ओ ममुप्य हो वह (पम्हसेस) पद्म
सेरया को (तु परिखमे) परिश्रमिष्ठ होता है।

भावार्थः—हे गौतम ! त्रिसके लोभ माय लोभ
कम है जो सर्वत्र शान्त चित से रहता है आत्मा का जो
सम करता है मन बन्ध काया के शुभ योगों में जो शपरी
प्रवृत्ति करता है शास्त्रीय विधि का उपवास तप करता है
सोय विचार कर जो मधुर भाषण करता है, जो शरीर को

अङ्गोपाङ्गों को शीत रक्ता है। इन्द्रियों को हरसमय जो काबू में रक्ता है वह पञ्चबोधी कहलाता है। इस प्रकार की भावना का पूर्व प्रवृत्ति का जो मनुष्य अनुशीलन करता है, वह मनुष्य मर कर ऊर्ध्वगति में जाता है। हे गीतम ! शुद्ध क्षेत्रमा का कथन यों है।

अष्टवृक्षाणि यजिज्जत्ता, धम्मसुक्काणि म्हायप् ।
पसंतचित्ते वैतप्पा, समिप गुत्तं य गुत्तिसु ॥ १२ ॥
सरागो धीयरगो वा उवसते जिह्दिप् ।
एव ओगसमाउत्तो, सुक्खेसं तु परिखमे ॥ १३ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अष्टवृक्षाणि) आठ और रौद्र ध्यानों को (यजिज्जत्ता) जोड़ कर (धम्मसुक्काणि) धर्म और शुद्ध ध्यानों को (म्हायप्) जो चिंतन करता हो (पसंतचित्ते) प्रशान्त है चित्त जिसका (वैतप्पा) व्रतन की है अपनी आत्मा को जिसमें (समिप) जो पञ्च समिति करके पुरुष हो (य) आठ (गुत्तिसु) तीन गुत्ति में (गुत्ते) गोपी है अपनी आत्मा को जिसने (सरागो) जो सराग (वा) अमवा (धीयरगो) वीतराग समय रक्ता हो (उवसते) शांत हैं अङ्गोपाङ्ग जिसके और (जिह्दिप्) जो जीतेन्द्रिय है (एव ओगसमाउत्तो) ऐसे आचार्यों से जो पुरुष है वह मनुष्य (सुक्खेसं) शुद्धक्षेत्रमा को (तु परिखमे) परिष्कृत होता है।

भावार्थ—हे आत्मा ! जो आठ और रौद्र ध्यानों का परि त्याग करके सर्वत्र धर्म ध्यान और शुद्ध ध्यान का चिन्तन करता है अथवा मात्र भावा और बीम आदि के शान्त होने से प्रशान्त हो रहा है चित्त जिसका सम्पूर्ण ज्ञान दर्शन

जब जातिव से त्रिगम्य चपली चापला को समन कर रखनी है तबम बटने नाम पीने चादि सभी व्यवहारों में संयम रखना है मन तबम काया की चतुस प्रवृत्ति से जिसमें चपली चापला का गापी है मराग यज्ञा बीतराग संयम जो रखना है त्रिसद मुख का आकार प्रकार शास्त्र है इन्द्रिय तन्मय विवदा का विष समझकर उन्हें छोड़ जिसने रखे हैं वडा स मा शुक्ल योग है। यदि इन अवस्था में मनुष्य मरता है तो वह ऊर्ध्वगति को प्राप्त करता है।

विमहा नासा काऊ तिरिण वि पयाओ अहम लसाओ
पयाहि तिहि वि जीयाः सुग्गइ उयवज्जइ ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ -इ इन्द्रभूति ! (कियहा) कृप्य (नीला) नास (काऊ) कापाल (पयाओ) ये (तिरिण) तीनों (वि) हा (अहमलसाओ) अहम खेरवाए हैं। (पयाहि) इन (तिह) तीनों (वि) ही खेरवाओ से (जीया) जीव (सुग्गइ) सुगात को (उयवज्जइ) प्राप्त करता है।

भावार्थ -इ गानम ! कृप्य नील और कापोठ इन तीनों का ज्ञान जना न अहम खेरवाए (अहमलसाओ) कहा है। इस प्रकार की अहम भावनाओं से जीव सुगति में जाकर महान् कृपा को भोगता है। अतः ऐसी बुरी भावनाओं का कभी भी हृदयगम न होना देना यही सही मार्ग है।

नऊ रम्हा सुकाः तिगण वि पयाओ धम्मलेसाओ ।
पयाहि तिहि वि जीयाः सुग्गइ उयवज्जइ ॥ १५ ॥

अन्वयार्थ -इ इन्द्रभूति ! (तेऊ) तेजो (यम्हा) यम

और (सुखा) सुख (पुष्पाओ) से (तिथिया) तीनों (बि)
ही (धम्म देसाओ) धर्म देखपाएँ हैं । (पुष्पाहिं) इन
(तिथि) तीनों (बि) ही देखपाओ से (जीवो) जीव
(सुमाई) सुगति को (उबबग्गइ) प्राप्त करता है ।

भावार्थ:-हे आर्य ! तेसो पद्य, और सुख, से तीनों,
शानी मन द्वारा धर्म देखपाएँ (धर्म आबनाएँ) कही गयी
हैं । इस प्रकार धर्म आबना रखने से वह जीव यहाँ भी प्रशंसा
का पात्र होता है, और मरने के पश्चात् भी वह सुगति ही में
जाता है जहाँ कि उसके लिए योग्य स्थान होता है । अतएव
अनुप्य को चाहिए, कि वे अपनी आबनाओं को सदा सुख
रखें । जिससे वह आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने में विवश
न हो ।

अन्तमुहुत्तमि गण, अन्तमुहुत्तमि सेसए वेव ।
सेसाहिं परिखयाहिं, जीवा गच्छति परसोय ॥ १६ ॥

अन्वयार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (परिखयाहिं) परिष्कृत
हो गयी है (सेसाहिं) देखा जिसके पेसा (जीवा) जीव
(अन्तमुहुत्तमि) अन्तमुहुत्त (गण) होने पर (वेव) और
(अन्तमुहुत्तमि) अन्तमुहुत्त (सेसए) अवशेष रहने पर
(परसोय) परलोक को (गच्छति) जाते हैं ।

भावार्थ:-हे आर्य ! अनुप्य और तीर्थस्थों के अन्तिम
समय में योग्य वा अयोग्य जिस किसी भी स्थान पर उन्हें
जाना होता है उसी स्थान के अनुसार उसकी आबना मरने
के अन्तमुहुत्त पदके जाती है । और वह आबना उसने अपने
जीवन में भल और बुरे कार्य किये होंगे उसी के अनुसार

अग्निसम गमय मे वैवी ही शेरवा (भावना) उमड़ी होगी
 धार वैवमाक गथा नरप में रद दुष्ट वेय और मेरिवा माने
 क चम्पमुद्गने पदसे चवने ग्यानामुसार शेरवा (भावना)
 ही में मगा ।

नमदा एयामि जेवाणः अणुमाय यियाणिया ।
 अप्सत्थाओ यउज्जत्ता, पसत्थाओ जहिट्टिए मुखि ॥३॥

अम्ययार्थ - (मुखि) हे ज्ञानीजन ! (तम्हा) इसलिये
 (एयामि) इन (जेवाण) शेरवाओं के (अणुमाय)
 प्रभाव का (यियाणिया) जान कर (अप्सत्थाया) बुरी
 सरवाया (वायमाओं) को (यउज्जत्ता) छोड़ कर (पस
 ग्या) चरखी प्रशान्त शेरवाओं को (जहिट्टिए) अगोकार
 करो ।

भावार्थ - हे भक्त हुए के फल जानने वाले ज्ञानी जनो !
 इस प्रकार ज्यों शेरवाय का स्वकार समझकर हम में से
 बुरी शेरवाओं (भावमाओं) को तो कभी भी अपने हृदय
 तक में कदकने मत दो और अच्छी भावमाओं को सदैव हृदय
 गम करके रखो। इसी में मानव जीवन की सफलता है ।

॥इति निर्मल-प्रवचनस्य द्वादशोऽध्यायः॥

अध्याय तेरहवां

॥ श्रीमद्भगवानुवाच ॥

कोहो अ माणो अ अणिग्गहीआ,
 माया अ सोमो अ पण्डइमाणा ।
 अत्तारि एए कसिणा कसाया,
 सिंघति मूलाइ पुणम्मवस्स ॥ १ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अणिग्गहीआ) अनिम-
 दित (कोहो) कोष (अ) और (माणो) मान (पण्डइ
 माणा) बड़ता हुआ (माया) कपड़ (अ) और (सोमो)
 सोम (ए ए) ये (कसिणा) सम्पूर्ण (अत्तारि) चारों ही
 (कसाया) कपाय (पुणम्मवस्स) पुनर्जन्म रूप हुए के
 (मूलाइ) मूलों को (सिंघति) सींचते हैं ।

भावार्थ—हे चार्म ! निग्रह नहीं किया है ऐसा कोष
 और मान तथा बड़ता हुआ कपड़ और सोम ये चारों ही
 सम्पूर्ण कपाय पुनः पुनः जन्म भरवा कपड़ के मूलों को
 डरा मरा रखते हैं । अर्थात् कोष मान माया और सोम ये
 चारों ही कपाय हीन काल तक संसार में परिभ्रमण करने
 बाध हैं ।

जे कोहणे होइ जगद्मासी;
 विठसिय जे च चरीरपज्जा ॥

अथे य से दृढपद गदाय-

अधिगसिप घासति पावकम्मी ॥ २ ॥

अन्वयाद्यः-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (कोहने) श्रेणी (होइ) होता है वह (जगद्गामी) जगत् के धर्म को कहे बाधा है (उ) और (जे) वह (विद्वंसिप) उपशान्त श्रेय को (उदीरपुत्रा) पुन आगुत करता है । (व) जैसे (अथे) अन्वा (दृढपद) सकृषी (गदाय) प्रहल का मार्ग में पशुओं से कह पाता हुआ जाता है ऐसे ही (से) वह (अधिगसिप) अनुपशान्त (पावकम्मी) पाप करने बाधा (वासति) चतुर्गति रूप मार्ग में कह उठता है ।

माथार्यः-हे गौतम ! जिसने बात बात में श्रेय करने का स्वभाव कर रक्खा है वह जगत् के श्रेणी में अपने कर्मों से सुखापन अधापन अधिरता आदि न्यूनताओं को अपनी जिज्ञा के द्वारा सामने रख देता है । और जो कहइ उपशान्त हो रहा है उस को पुन चेतन कर देता है । जैसे अन्वा मनुष्य सकृषी को लेकर चलते समय मार्ग में पशुओं आदि से कह पाता है ऐसे ही वह महाश्रेणी चतुर्गति रूप मार्ग में अनेक प्रकार के अन्ध मर्यों का हुक उठता रहता है ।

जे आदि अर्प्य वसुमेति मत्ताः

संस्था य थाय अपरिक्ल कुज्जा ।

तवेण याद सद्विड सि मत्ता,

अपरी अरी परसति बिब भूय ॥ ३ ॥

अन्वयाद्यः-हे इन्द्रभूति ! (जे आदि) जो अल्प मति है वह (अर्प्य) अपनी आत्मा को (वसुमेति) संवत्

बान् है ऐसा (मत्ता) मान कर (य) और (सत्ता) अपने को क्षामबान् समझता हुआ (अप्यारिक्ख) पारमार्थ को (तपेय्य) तपस्या करके (सद्धिउत्ति) सद्धि (ग्रह) में हैं ऐसा (मत्ता) मान कर (अपय्य) दूसरे (जय्य) मनुष्य को (निबभूय) केवल आकार मात्र (पस्सति) देखता है।

भावार्थ—हे आर्य ! जो अल्प मतिवाला मनुष्य है, वह अपने ही को संयमबान् समझता है और कहता है कि मेरे समान संयम रखने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। जिस प्रकार मैं क्षामबान् हूँ वैसा दूसरा कोई है ही नहीं। इस प्रकार अपनी मेढ़ता का सिद्धिवाद बढ़ करता फिरता है। तथा तपबान् भी मैं ही हूँ ऐसा मान कर वह दूसरे मनुष्य को गुणशून्य और केवल मनुष्याकार मात्र ही देखता है। इस प्रकार मान करने से वह मानी पायी हुई वस्तु से हीवाकस्या में जा गिरता है।

पूयण्हा जसो कामी, माणसम्माणकामए ।

पहु पसवह पाव, माया सल्ल ख कुप्पह ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे ब्रह्ममूर्ति ! (पूयण्हा) ज्यों की त्यों अपनी शोभा रखने के अर्थ (जसो कामी) यश का कामी और (माणसम्माण) मान सम्मान का (कामए) चाहने वाला (पहु) बहुत (पाव) पाप (पसवह) पैदा करता है (ख) और (माया सल्ल) कपट शब्द को (कुप्पह) करता है।

भावार्थ—हे गौतम ! जो मनुष्य पूजा यश मान और सम्मान का भूला है वह इन की प्राप्ति के लिए अनेक तरह

क प्रश्न करके प्रश्न किए पाए जा सकते हैं और साथ ही में कष्ट करने में भी वे कुछ कम नहीं उतरता है।

कसिणं पि ओ इमं लोम

पट्टिपुण्णं दक्षेज्ज इप्पस्स ।

तथापि स न संतुस्से,

इह पुप्परप इमे आया ॥ ५ ॥

अर्थ-इन्द्रभूति (ओ) कोई (इप्पस्स) एक मनुष्य का (पट्टिपुण्णं) घन धान से परिपूर्ण (इमं) वह (कसिणं पि) सारा ही (लोम) लोक (दक्षेज्ज) वे वे तदपि (तथापि) उस से भी (से) वह (न) नहीं (संतुस्से) सन्तुष्ट होता है। (इह) इस प्रकार से (इमे) वह (आया) आत्मा (पुप्परप) इच्छा से पूर्ण नहीं हो सकती है।

भावार्थ-इ गीतम ' वैश्वमण्य देव किसी मनुष्य का हीरे पद्म माणिक्य मोती तथा घन धान से भरी हुई सारी पृथ्वी वे दवे ता भा कम स इस को संतोष नहीं होता है। अतः इस आत्मा की इच्छा को पूर्ण करना महाश्रम है।

सुखदण्डकप्पस्स उ पय्यया मथे

सिया इ केजाससमा असथया ।

मरस्स सुखस्स न तेहि किंथि

इच्छा इ आगाससमा अयतिआ ॥ ६ ॥

अर्थ-इन्द्रभूति ! (केजाससमा) केजास

पर्यंत के समान (सुखदण्डकप्पस्स) सोने चांदी के (मरस्स)

जया) अगच्छित (पश्यथा) पर्वत (हु) निश्चय (भवे)
हो और ये (सिधा) कदाचित् मिल गव तत्रपि (तेहि)
उस में (सुदस्स) छोभी (नरस्स) मनुष्य की (भिंषे)
किंचित् मात्र भी तृप्ति (न) नहीं होती है, (हु) क्योंकि
(इच्छा) तृप्ता (आगाससमा) आकाश के समान
(अणतियो) अनेक है ।

मायाधः हे गौतम ! केखाद्य पर्वत के समान जम्मे
चाँदे असक्य पर्वतों के मिलने सोने चाँदी के डेर किसी छोभी
मनुष्य को वेदेवे तो भी उसकी तृप्ता पूर्ण नहीं होती है । क्यों
कि जिस प्रकार आकाश का अन्त नहीं है उसी प्रकार इस
तृप्ता का कभी अन्त नहीं आता है ।

पुट्ठपो नाली जया केय द्विरण्ण पसुमिस्सइ ।
पडिपुण्ण नात्तमंगस्स, इइ विज्जा तव खरे ॥ ७ ॥

अन्यपार्थः—हे इन्द्रभूति ! (साखी) शास्त्रि (जया)
सहित (येव) और (पसुमिस्सइ) पशुओं के साथ (द्वि-
ण्ण) गाने वाली (पडिपुण्ण) सम्पूर्ण मरी हुई (पुट्ठपो)
‘ पक्षी (पगम्भ) एक की तृप्ता का तुम्हारे के लिए (नात्त)
समर्थवान् नहीं है । (इइ) इस तरह (विज्जा) जान कर
(तव) तप रूप मार्ग में (खरे) विचरन करना चाहिये ।

मायाधः हे गौतम ! शास्त्रि जब सोना चाँदी और
पशुओं से परिपूर्ण छोभी किसी एकमनुष्यकी इच्छा को
तृप्त करन में समर्थ नहीं है । ऐसा जान कर तप रूप मार्ग में
पूमते हुए आत्मरक्षा पर निश्चय प्राप्त करना चाहिये । इसी
से आत्मा की तृप्ति होती है ।

अह ययर् काहेण; माणे ए अहमा गर ।

माया गरपटिग्घाआ, लोदाआ दुइमो मय ॥ ८ ॥

अन्वयाथ हे इन्द्रभूति ! आत्मा (कोहेण) क्रोध से (अहे) चयागति में (वयइ) जाती है (माहेण) मान से इस का (अहमा) अथवा (गई) गति मिलती है (माया) कपट से (गरपटिग्घाआ) अर्थात् गति का प्रतिपाद होता है । (लाहाओ) क्रोध से (दुइओ) दोनों भव संबंधी (मय) भव प्राप्त होता है ।

भाषार्थ:-हे आर्त्त ! जब आत्मा क्रोध करती है तो उस क्रोध से उसे मरक आदि स्वार्थों की प्राप्ति होती है । मान करने से वह अथवा गति को प्राप्त करती है । माया करने से पुरुषत्व या इयगति का ही अथवा गति मिलान का प्रतिपाद होता है । अतः आत्म से जो जीव इस भव एवं पर भव संबंधी भव का प्राप्त होता है ।

काहो पीइ पछासइ, माणो विण्ण नत्तिणो ।

माया मित्तासि मासइ, लोमो सव्व विण्ण सखो ॥ ९ ॥

अन्वयाथ हे इन्द्रभूति ! (कोहो) क्रोध (पीइ) प्राप्ति को (पछासइ) नाश करता है (माणो) मान (विण्ण) पित्रव क (नात्तिओ) नाश करने वाला है । (माया) कपट (मित्तासि) मित्रता को (नासइ) नष्ट करता है । और (लोमो) क्रोध (मय) सारे सद्गुणों का (विण्णमणो) विनाशक है ।

भाषार्थ:-हे आत्म ! क्रोधदेमा कुरा है कि वह हरपर

की प्रीति को जड़ मर में गड़ का नेता है मान जो है वह विमल भाव को कभी अपनी ओर मँकने तक भी नहीं देता । कपट से मित्रता का भग हो जाता है और लोभ सभी गुणों का नाश कर बैठता है । अतः क्रोध मान, माया और लोभ इन चारों ही दुर्गुणों से अपनी आत्मा को सदा सर्वदा बचाते रहना चाहिए ।

उद्यममेण ह्ये कोहः माण महवया जिये ।
माया मज्झव भावेण, काम सतोसओ जिये ॥१०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (उद्यममेण) उपशान्त “वमा” से (कोह) क्रोध का (ह्ये) नाश करो (महवया) गहरता से (माण) मान को (जिये) जीतो (मज्झव) सरल (भावेण) भावना से (माया) कपट को और (सतोसओ) मतोप से (काम) काम को (जिये) पराजित करो ।

भावार्थः—हे भाव ! इस क्रोध रूप पाषाण का क्षमा से दूर भगाओ और विमल भावों से इस मान का भव नाश करो । इसी प्रकार सरलता से कपट को और मतोप से लोभ को पराजित करा । तभी वह मोक्ष जहाँ पर कि गये पाद चापिस दुर्गों में जाने की काम नहीं ऐसे स्थान पर जा पहुँचोगे ।

असंख्यं जीविय मा पमायण;

अरोषणीयस्स इ मरिय सार्थ ।

एवं धियाणादि जये पमत्त;

क जु विहिंसा अशया गहिति ॥ ११ ॥

अन्यथाथ इन्द्रभूति ! (जीमिनि) १२ जीमिन
(चामुण्डा) प्रकृत्य इन्द्रभूति (भाष्यमात्र) मन्त्र करो
प्रमत्त (१) तथा इन्द्रभूति (प्रकृत्यमात्र) प्रकृत्यमात्र
क विष्णु की (भाष्य) शरण (नमि) १२ ई (१२) ऐरा
तु (विष्णु २) चण्डी तर ने जाम (पमसे) औ
प्रमत्त (विष्णु) विष्णु करन जाने (चण्डी) चण्डी
। इन्द्र (१२) मन्त्र १२ वे (१२) चण्डी (१२) कितनी
शरण (नमि) प्रकृत्य करन ।

भाष्यमात्र इन्द्रभूति ! इस सामान्य विष्णु के दूट जाने पर
१२ ता पन इसके भविष्य सक्ती इन्द्रभूति यक पन ही
सक्ती है । यत धमाचरण करन में प्रमान मत करा । यदे
क इन्द्रभूति म विष्णु का शरण प्राप्त करना चाहे सो इस
म भाष्य चमकल हाता है । भक्षा । फिर जो प्रमत्त चार
कना करने वाला जीमिनि इन्द्र मन्त्र १२ वे परब्रह्म में निव
की शरण प्रकृत्य कर । १ यत १-२ ई के होने याक नला स
उम्ह ४ १ मन्त्र सक्ती १ काइ भी वधाने बाधा नहीं है ।

सुते तु यथा पट्टिपुत्र १२

त दे सवे १२५ आमुपपु १ ।

घोरा मुद्रता अवती सर् १ ।

भाष्यमात्र जीमिनि चण्डीप्रमत्त १२ १

अन्यथाथ-इन्द्रभूति ! (चामुण्डा) भाष्यमात्र १२
इन्द्रभूति (पट्टिपुत्रजीमिनि) मन्त्र विष्णु रचित १२ १२ १२
क १ (पट्टिपुत्र) पट्टिपुत्र पन्थ (मुनिसुराजी) मन्त्र चार माव
से सो माते हुए प्रमत्त मन्त्र १२ वे उम्ह (१) नहीं

(विससे) विश्वास करे अनुकरण करे क्योंकि (मुहुत्ता) समय आयुज्ज्वा करने ही से (भोरा) भयकर है। और (सरीर) शरीर भी (भबल) बल रहित है। अतः (भाकल-पक्षीय) भारं पक्षी की तरह (अप्यमत्तो) प्रमाद रहित (चर) समय में विचरण कर।

माधायः—हे गौतम ! ब्रह्म भिक्षा से जागृत तात्पर्य बुद्धिवाले परित्यक्त पुरुष को होते हैं वे ब्रह्म और माय से भीद केनेवाले प्रमादी पुरुषों के आचरणों का अनुकरण नहीं करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि समय को है वह मनुष्य का आयु कम करने में भयङ्कर है। और यह भी नहीं है कि यह शरीर मृत्यु का सामना कर सके। अतएव जिस प्रकार भारं पक्षी अपना जुगा जुगने में प्रायः प्रमाद नहीं करता है। उसी तरह तुम भी प्रमाद रहित होकर समयी जीवन बिताने में सफलता प्राप्त करो।

जे गिजे काममोषसु एगे कूडाय गच्छइ ।
न मे दिहे परे लोप, चक्खुविट्ठा इमारइ ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जे) जो (एग) कोई एक (काममोषसु) काम भोगों में (गिजे) आसक्त होता है, वह (कूडाय) हिंसा और मृषा भाषा को (गच्छइ) प्राप्त होता है फिर उससे पूछने पर वह बोधता है कि (मे) मैंने (परलोप) परलोप (न) नहीं (विट्ठ) देखा है। (इमा) इस (राह) पौष्टिक मुख को (चक्खुविट्ठा) प्रत्यक्ष आँखों से देखा रहा हूँ।

माधायः—हे आर्थ ! जो काम भोग में सदैव लीन रहता

अणुससिं होषवामि; इह यास पगम्मइ ।
काम भोगाणुरापण; केस सपडियज्जइ ॥ १६ ॥

अभ्युपार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अणुससिं) इतने मनुष्यों के साथ मरा भी (होषवामि) जो होना होगा सो होगा (इह) इस प्रकार (यास) वे अज्ञानी (पगम्मइ) वास्तव में पर भ्रष्टाचार (कामभोगाणुरापण) काम भोगों के अनुरागी (केस) दुख ही को (सपडियज्जइ) प्राप्त होते हैं ।

भाषार्थः हे गौतम ! वे अज्ञानी जब इस प्रकार फिर याचते हैं कि इतने दुष्कर्मों लोगों का पर लोक में जो होगा वह मेरा भी हो जायगा । इनमें सब के सब लोग क्या मूर्ख हैं ? पर हे गौतम ! भ्रात्रि में वे काम भोगों के अनुरागी लोग इस लोक और परलोक में महान् दुखों को भोगते हैं ।

तमो से दड समारभइ; तमेसु पावरेसुय ।
अट्ठाण्णं च अणुट्ठाण्णं भूयग्गाम विहिंसइ ॥ १७ ॥

अभ्युपार्थः—हे इन्द्रभूति ! मैं स्वर्ग नरक आदि की असम्भावना मान करके (तमो) उसके बाद (से) वह मनुष्य (तमेसु) मर (च) और (पावरेसु) एवावर जीवों के विषय (अट्ठाण्णं) प्रयोजन से (च) अथवा (अणुट्ठाण्णं) बिना प्रयोजन से (विहिंसइ) मर बचन काया के इच्छा को (समारभइ) समारम्भ करता है । और (भूयग्गाम) प्रायश्चित्तों के समूह का (विहिंसइ) बच करता है ।

भाषार्थः—हे चार्व ! नास्तिक लोग प्रत्यक्ष मीलों को

बोझ कर मयिप्यत् की कौम आश करे इस प्रकार कह कर,
अपने दिष्ट को कठोर बना खेते हैं। फिर ये, इसते बखते अस
जीवों और स्थावर जीवों की प्रयोजन से अथवा विना प्रयो-
ज्य से, हिंसा करने के क्षिप्त, मन, बचन काया के योगों को
प्रारम्भ कर असंख्य जीवों की हिंसा करते हैं।

हिंसे बाहे मुसायार्ह, माइझे पिसुये सडे ।

मुंखमाये सुरं मस, सेयमेअ ति मज्झइ ॥ १८ ॥

अन्यपार्थः—हे इन्द्रभूति ! स्वर्ग नर्क को न मान कर
बह (हिंसे) हिंसा करने बाधा (बाधे) अज्ञानी (मुसायार्ह)
फिर कैद बोझता है (माइझे) कपट करता है, (पिसुये)
निम्ना करता है (सडे) दूसरों को ठगने की कस्तूत करता
रहता है (सुर) मदिरा (मस) मांस (भुखमाये) भोगता
हुआ (सेयमेअ) अष्ट है (ति) पेसा (मज्झइ) मानता है।

भाषार्थः—हे गौतम ! स्वर्ग नर्क आदि की असम्भावना
करके बह अज्ञानी जीव हिंसा करने के साथ ही साथ कैद
बोझता है प्रत्येक बात में कपट करता है। दूसरों की निंदा
करने में अपना जीवन अर्पण कर बैठता है। दूसरों को ठगने
में अपनी सारी सुखि लक्ष्य कर लेता है। और मदिरा पुरं मांस
खाता हुआ भी अपना जीवन अष्ट मानता है

कायसा वयसा मत्ते, विसे गिसे य इत्थिसु ।

पुइओ मस सखियाइ, सिस्सणागु वय मट्ठिय ॥ १९ ॥

अन्यपार्थः—हे इन्द्रभूति ! वैनास्तिक खोग (कायसा)
काया करके (वायसा) बचन करके (मत्ते) गर्वाश्रित होने

बाधे (बिले) घन में (य) घोर (इधिसु) शिवों में
 (गिहै) आसक्त हो रहे हैं वेये ये मनुष्य (बुद्धि) राग
 रूप करके (मग्न) कर्म मग्न को (सन्निपाद) इकट्ठा करते
 हैं (एव) त्रैये (मिसृणागु) शिशूभाग ' अक्षसिपा '
 (महिष) मिट्टी में छिपटा रहता है ।

भाषार्थः—हे चार्य ! मन बचन और काया से गब करने
 वाले व नास्तिक लोग घन चार शिवों में आसक्त हो कर
 रागरूप में गढ़ कर्मों का अग्नः आरमा पर जेब कर रहे हैं ।
 पर उन कर्मों के उदय काज में जैसे अज्ञासेवा मिट्टी से
 उन्मग्न हो कर फिर मिट्टी ही में छिपटाता है किन्तु स्वर्ग की
 आलापना से मिट्टी के सूत्रन पर वह अक्षसिपा महाभू कष्ट
 उठाना है इसी तरह वे नास्तिक लोग भी जन्म जन्मान्तरों
 में मडान् कष्टों क उठावेंगे ।

ततो पुटो आयकेश मिलाशो परितप्पह ।

पमीआ पग्गागरसः कम्माणुप्येहि अप्पशो ॥ २० ॥

आम्बयाथः ? इन्द्रभूते ! कर्म बँध केने के (तथो)
 पमान् (आयकेश) असाध्य रोगों से (पुटो) धिरा हुआ
 वह नास्तिक (मिलाशो) अज्ञानि पाता है और (परछो-
 गरस) परछोक के भय से (पमीआ) डरा हुआ (अप्पशो)
 अपने किये हुए (कम्माणुप्येहि) कर्मों की रोक कर (परि-
 तप्पह) छेद पाता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! पहले तो वे शिवों के जोरुप
 हो कर कर्म बँध खेते हैं । फिर उन कर्मों का उदय काज
 मिट्टा जाता है । तो वे असाध्य रोगों से धिर जाते हैं । उस

समय बड़ी ग्य़ानि उम्हें होती है। नर्कादि के दुखों से वे बड़े घबराते हैं। और अपने किये हुए पुरे कर्मों के फलों को देख कर वे अत्यन्त खेद पाते हैं।

सुधा मे नरप ठाणा, असीसाण ख जा गई ।

बासाण कूरकम्माण, पगाडा अत्थ बेयणा ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! वे सोचते हैं कि (मे) मैंने (नरप) नर्क में (ठाणा) कुंभी, बैतरणी, आदि जो स्थान हैं उन के नाम (सुधा) सुने हैं (ख) और (असीसाण) दुराचारियों की (जा) जो (गई) नारकीय गति होती है उसे भी (अत्थ) जहाँ पर उन (कूरकम्माण) कूर कर्मों के करने वाले (बासाण) अज्ञानियों को (पगाडा) प्रगाढ़ (बेयणा) बेचना होती है।

भावार्थः—हे आर्य ! नास्तिक जग नर्क और स्वर्ग किसी का भी न मान कर खूब पाप करते हैं। जब उन कर्मों का उदय काळ निकट आता है। तो उनको कुछ असह्यता महसूस होन लगती है। तब वे सोचते हैं कि सच है हमने तत्त्वज्ञों द्वारा सुना है कि नरक में पापियों के लिए कुम्भियों बैतरणी मदी आदि स्थान हैं। और उन दुष्कर्मियों की जो नारकीय गति होती है, जहाँ कूरकर्म अज्ञानियों का प्रगाढ़ बेचना होती है।

सम्य धित्तिम गीम, सम्य मट्ट विट्ठिअ ।

सम्ये आहरणा भारा, सम्ये कामा दुदायहा ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सम्य) सारे (गीम) गीम

गीत (विज्ञविघ्न) विज्ञाप के समान हैं । (सार्व) सारे (नष्ट) नृप (विद्विध) विद्वग्मना रूप हैं । (सार्वे) सारे (आदरणा) आभरण (भारा) भार के समान हैं । और (सार्वे) सम्पूर्ण (कामा) कामभोग (दुःखवहा) दुःख प्राप्त कराने वाले हैं ।

मायार्थः—हे गौतम ! सारे गीत विज्ञाप के समान हैं । सारे नृप विद्वग्मना के समान हैं । सारे रत्न जड़ित आभरण भार रूप हैं । और सम्पूर्ण काम भोग जन्म जन्मांतरों में दुःख देने वाले हैं ।

अहह सीहो य मिथ गहायः

मच्छू नर मेह दु अन्तकाळे ।

न तस माया य पिथा य मायाः

कासामि तमि सहरा मवति ॥ २३ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अह) इस संसार में (अह) जैसे (सीहो) सिंह (मिथ) युग को (गहाय) एकड़ कर उसका अन्त कर बाकता है (न) ऐसे ही (मच्छू) पशु (दु) निक्षेप करके (अन्तकाळ) आयुष्य पूर्ण होने पर (नर) मनुष्य को (मेह) परलोक में ले जा कर परलोक देती है । (तमि) उस (कासामि) कास में (तस) उस के (माया) माता (या) अथवा (पिथा) पिता (न) अथवा (माया) धाता (सहरा) उस दुःख को घेर माया भी रहाने वाले (न) नहीं (मवति) होते हैं ।

मायार्थः—हे धार्य ! जिस प्रकार सिंह मागते हुए युग को एकड़ कर उसे मार बाकता है । इसी तरह माया भी मनु

प्य को परलोक में ले जा कर पटक देती है । उस समय उस के भाता पिता भाई आदि कोई भी उस के तुल्य का र्वटवारा कराके मागीदार नहीं बनते हैं । और न अपनी निजी आयु में से भी आयु का कोई भाग ही ले कर मृत्यु से उसे बचा सकते हैं ।

इमं च मे अस्थि इमं च नरिणः ।

इमं च मे किञ्चमिम अकिञ्चं ।

तं पृथमेव ज्ञातव्यमायुः ।

हरा हरति ति क्व पमाप्नो ॥ २४ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (इमं) यह आत्मादि (मे) मेरा (अस्थि) है (च) और (इमं) यह घर (मे) मेरे (किञ्च) करने योग्य है (च) और (इमं) यह व्यापार (अकिञ्चं) नहीं करने योग्य है (पृथमेव) इस प्रकार (ज्ञातव्यमायुः) बोलनेवाले प्रमादियों के (तं) आयु को (हरा) रात दिन रूप और (हरति) हरण कर रहे हैं (ति) इस विष (क्व) कैसे (पमाप्नो) प्रमाद कर रहे हों ?

भाषार्थ—द शीतम ! आत्म्य तो मेरा है पर धन मेरा नहीं है । यह घर करने का है और यह बिना लाभ का व्यापार मेरे नहीं करने का है । आदि इस प्रकार बोलने वालों का आयु तो रात दिन रूप और हरण करते जा रहे हैं । फिर प्रमाद क्यों करते हो ?

॥ इति निर्ग्रन्थ प्रथमनस्य त्रयोदशोऽध्यायः ॥

गीत (विद्वद्विषयं) विद्वत्प के समान हैं । (सार्व) सारे (मद्) मूय (विद्वद्विषयं) विद्वत्पना रूप हैं । (सम्मे) सारे (चादरणा) चाभरण (भारा) भार के समान हैं । और (मध्ये) सम्पूर्ण (कामा) कामभोग (कुदावहा) दुःख प्राप्त कराने वाले हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! सारे गीत विद्वत्प के समान हैं । सारे मूय विद्वत्पना के समान हैं । सारे रत्न अर्द्धि चाभरण भार रूप हैं । और सम्पूर्ण काम भोग जन्म जन्मांतरों में दुःख देने वाले हैं ।

अहह सीहो व मित्र गदाय ।

मच्छु नर नेह ह् अन्तकाशे ।

न नस माया व पित्रा व भाया ।

कालाभिम तस्मि सहरा भवति ॥ २३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अह) इस संसार में (अह) जैसे (सीहो) सिंह (मित्र) युग को (गदाय) पकड़ कर उसका अन्त कर दाखता है (व) वैसे ही (मच्छु) मच्छु (ह्) निधन कर (अन्तकाश) चापुख पूरी होने पर (नर) मनुष्य को (नेह) परलोक में ले आ कर परक देती है । (तस्मि) इस (कालाभिम) काल में (तस) उस के (माया) माया (वा) अपवा (पित्रा) पिता (व) अन्तका (भाया) भ्राता (सहरा) इस दुःख को पैरा मात्र भी रोकने वाले (व) नहीं (भवति) होते हैं ।

भाषार्थः—हे भाई ! जिस प्रकार सिंह आगते हुए युग को पकड़ कर उसे मार दाखता है । इसी तरह मच्छु भी मनु

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! (पासह) देखो (बहरा) वास्तव
तथा (बुद्धाह) मृत (नियति) शरीर त्याग देते हैं । और
(गम्भस्था) गम्भीर (मायया वि) मनुष्य भी शरीर त्याग
देते हैं (जह) जैसे (सेयो) बाग पची (वष्टय) घटर को
(हरे) हरण कर ले जाता है (पय) इसी तरह (भाठकस्त-
पम्नि) उच्च के बीच जाने पर (तुहह) मानव-जीवन टूट
जाता है ।

भाषार्थ—हे पुत्रो ! देखो कितनेक तो वास्तव में ही
तथा कितनेक बुद्धावस्था में अपने मानव शरीर को छोड़ कर
यहाँ से चले चलते हैं । और कितनेक गम्भीरता में ही मरण
को प्राप्त हो जाते हैं । जैसे बाग पची अथवा घटर को आ-
वशोचता है वैसे ही न मालूम किस समय आयु के क्षय हो
जाने पर मृत्यु प्राणों को हरण कर लेगी । अर्थात् आयु के
क्षय होने पर मानव-जीवन की श्रृंखला टूट जाती है ।

मायाहिं पियाहिं सुप्यहः ।

नो सुखदा सुगई य पेच्छठ ।

एयाह मयाह पेडियाः ।

आरमा विरमेज्ज सुख्यप ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे पुत्रो ! माता पिता के मोह में कैस कर
जो धर्म नहीं करता है वह (मायाहिं) माता (पियाहिं)
पिता के द्वारा ही (सुप्यह) परिभ्रमण करता है (य) और
उसे (पेच्छठ) परलोक में (सुगई) सुगति मिलना (सुखदा)
सुखम (न) नहीं है । (एयाह) इन (मयाह) भयों को
(पेडिया) देख कर (आरमा) हिंसादि आरम से (विर-
मेज्ज) निवृत्त हो, बही (सुख्यप) सुयत्तवास्ता है ।

अध्याय चौदहवां

भगवान् श्रीशृणभोवाच

सयुग्मह किं न पुग्मह, सयोही खलु पेच दुग्महाः
यो ह्यणमति राहठः सो सुखम पुणरपि जीविय ॥ १ ॥

अन्वयार्थ - हे पुत्रो ! (सयुग्मह) धर्म बोध करो (किं) सुविधा पाते हुए क्यों (न) नहीं (पुग्मह) बोध करते हो ? क्योंकि (पेच) परलोक में (खलु) निश्चय ही (सयोही) धर्म-प्राप्ति होना (दुग्महा) दुर्लभ है । (राहठ) गयी हुई राशि (या) नहीं (हु) निश्चय (ह्यणमति) पीछी आती है । (पुणरपि) और फिर भी (जीविय) समुच्च सम्म मित्रता (सुखम) सुखम (न) नहीं है ।

साधारण्यः-हे पुत्रो ! मन्वन्तवकप धर्म बोध-को प्राप्त करो । सब तरह से सुविधा होते हुए भी धर्म को प्राप्त क्यों नहीं करते ? अगर मानव जन्म में धर्म-बोध प्राप्त न किया तो फिर धर्म-बोध प्राप्त होना महात् कठिन है । गया हुआ समय तुम्हारे लिए वापस खींच कर आने का नहीं और न मानव जीवन ही सुखमता से भिन्न सकता है ।

इहंरा पुरडाह पासह, गप्परथा यि धियति माणया।
सणे जह वहुयं हरे, एवमाउक्थयमि तुहरे ॥ २ ॥

विरया धीरा समुद्रियाः

कोहकायरियाः पीसणा ।

पाये ण हयंति मव्वसोः

पाषाठ विरिया अभिमिच्छुडा ॥ ३ ॥

अर्थः—हे पुत्रो ! (विरया) पौत्रल्लिक सुक्तों से जो विरक्त है और (समुद्रिया) सदाचार के सेवन करने में सावधान जो है (कोहकायरियाः) क्रोध भावा और उप-
सन्न मान एवं क्रोध को (पीसणा) नाश करने वाला जो है, (मव्वसो) मन बचन काया से जो (पाये) प्राणों को (ण) नहीं (हयंति) हनता है (पाषाठ) हिंसाकारी अनुष्ठानों से जो (विरिया) विरक्त है और (अभिमिच्छुडा) क्रोधादि से उपशान्त है पित्त जिसका उस को (धीरा) धीर पुत्र कहते हैं ।

अर्थः—हे पुत्रो ! मार काट या मार करके कोई धीर कहलाना चाहे तो वास्तव में वह धीर नहीं बन सकता है । धीर तो वह है जो पौत्रल्लिक सुक्तों से अपना मन मोड़ लेता है सदाचार का पालन करने में सदैव साधवानी रखता है क्रोध मान भावा और क्रोध हर्ष अपना आन्तरिक शत्रु समझ कर इनके साथ युद्ध करता रहता है और उस युद्ध में उन्हें मार कर विजय प्राप्त करता है; मन, वचन और काया से किसी तरह दूसरों के हर्ष में भ्रम न हो ऐसा हमेशा ध्यान रखता रहता है और हिंसादि आरंभ से दूर रह कर जो उप-
शान्त पित्त से रहता है ।

जे परमयद्द पर अण्णः

संसारे परिचत्तइ मद्द ।

अम्ययार्थः—हे पुत्रो ! माता पिताणि कौटुम्बिक जनों के मोह में फँस कर जिसमें धर्म नहीं किया वह उन्हीं के कारणों से संसार के चक्र में घनेक प्रभार के कष्टों को उठाता हुआ भ्रमण करता रहता है और अन्त अन्तान्तरों में भी उसे सुगति का मिथना सुखम नहीं है। यद्यपि इस प्रभार संसार में भ्रमण करने से होने वाले घनेक कष्टों को देख कर जो हिंसा फैल चोरी स्वमिचार आदि कामों से बिरह रह वही मानव जीवन को सफल करने वाला सुवर्ती पुरुष है।

जमिष्य जगति पुट्टा जगा;

कम्मेहिं लुप्पति पाप्पिणो ।

सयमेव कहेहिं गाह्वरः

सो तस्स उबेज्ज पुट्ठय ॥ ४ ॥

अम्ययार्थः हे पुत्रो ! (जमिष्य) जो हिंसा से मिट्टव नहीं होते हैं उनको यह होता है कि (जगति) संसार में (पाप्पिणो) वे प्राणी (पुट्टा) पृथक् पृथक् (जगा) पृथ्वी आदि स्थानों में (कम्मेहिं) कर्मों से (लुप्पति) भ्रमण करते हैं। क्योंकि (सयमेव) अपने (कहेहिं) किये हुए कर्मों के द्वारा (गाह्वरः) भरकावि स्थानों को वे प्राप्त करते हैं। (तस्स) उन्हें (पुट्ठय) कर्म स्वयं अर्थात् भोगे विना (सो) नहीं (उबेज्ज) मोक्षते है।

भाषार्थः—हे पुत्रो ! जो हिंसादि से मुक्त नहीं मोक्षते हैं वे इस संसार में पृथ्वी पानी अरक और विषय आदि घनेक स्थानों और चोन्निधों में कष्टों के साथ घूमते रहते हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयमेव ही ऐसे कष्ट किये हैं कि जिस कर्मों के भोगे बिना उनका निपटारा कभी हो ही नहीं सकता है।

जिमिया) बेटे (चाहितं) कहे हुए (समार्हि) समाधि मार्ग को (न) नहीं (विजायति) जानते हैं ।

भाषार्थः—हे पुत्रो ! इस ससार में अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त जो मनुष्य हैं वे काम भोगों में घासट हो कर फायर की तरह बोलते हुए समाधिपरण में इटीछापन दिखाते हैं उन्हें ऐसा समझो कि वे वीतराग के कहे हुए समाधि मार्ग को नहीं जानते हैं ।

अवक्स्तुव दक्षनुवाहिय ।

सहस्रसुअवक्स्तु वसथा ।

इदि इ सुनिरुद्ध वंसणे ।

मोहयिजेथ कडेण कम्मुणा ॥ ८ ॥

अन्वयाथः—हे पुत्रो ! (अवक्स्तुव) तुम अपने क्यों बने जा रहे हो ! (दक्षनुवाहिय) जिनने देखा है उनके वाक्यों में (सहस्रसु) अर्थात् एकको और (अवक्स्तुवसथा) हे शान शून्य मनुष्यो ! (इदि) ग्रहण करो वीतराग के कहे हुए आगमों को । परलोकादि नहीं है ऐसा कहने वालों के (मोहयिजेथ) मोहकण (कडेण) अपने किये हुए (कम्मुणा) कर्मों द्वारा (वसथा) सम्यक् ज्ञान (सुनिरुद्ध) अच्छी तरह बका है ।

भाषार्थः—हे पुत्रो ! कर्मों के शुभाशुभ फल होते हुए भी जो उसकी मादिकता बताता है वह अन्धाही है । ऐसे को कहना पड़ता है कि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने केवल ज्ञान के वश से स्वर्ग परकादि देखे हैं उनके वाक्यों को प्रमाण मूल वह माने और उनके कहे हुए वाक्यों को ग्रहण कर

अनु द्रष्टव्यिण उ पादिया;

इति सखाय मुणी ण मज्झि ॥६॥

अन्यथाथ - हे पुत्रो ! (जे) जो (पर) दूसरे (अण) मनुष्य का (परभर्य) अण्णा ॥ भेलता है वह (ससारे) भस्मा में (मह) अत्यन्त (परिबन्ध) परिश्रमय करता है (अनु) इसलिये (पादिया) पापिनी (इच्छाया) निम्न का (इति) एवी (मन्त्राय) जान कर (मुणी) साधु पुरुष (य) नहीं (मज्झि) अभिमान करे।

भाषायाः - हे पुत्रा ! जो मनुष्य अपने से जाति कुछ उन्नत रूप आदि में स्थित हो उसकी अवज्ञा या निन्दा करने वह - नृप्य जीवै स तस्य समार में परिश्रमय करता रहता है। निम्न बन्धु का पाकर निम्न की भी वह पापिनी निम्न - मय म आरुह्य हास उरथा में पटकनेवाली है। ऐसा जान कर स उन्नत न सा कर्मा दूसरे की निम्न ही करते हैं आर न पा । दुःख म्मु क का कमी गर्व से करते हैं।

अ १६ सायाणुजरा

अ न्नाययसा कामेहि मुण्डिया ।

॥६॥ अण्णम पण दत्तया ।

न विज्जाणति समादिमादित ॥ ७ ॥

अन्यथाथः - हे पुत्रो ! (इह) इस संसार में (जे) जो (म पाणु) अण्णि तस माता के (अण्णमपण) पाण (म) मनुष्य (कामेहि) काम भोगों में (मुण्डिया) - हा यह है आण (विज्जाणम) जान सही (पा

मिमया) घेते (चाहितं) कहे हुए (समार्ति) समाधि मार्ग को (न) नहीं (विजान्यति) जानते हैं ।

भाषार्थः—हे पुत्रो ! इस ससार में अनेक प्रकार के वैभवों से युक्त जो मनुष्य हैं वे काम भोगों में धासक्त हो कर कायर की तरह बोझते हुए धर्माचरण में इटीछापन दिखाते हैं उन्हें ऐसा समझो कि वे भीतराग के कहे हुए समाधि मार्ग को नहीं जानते हैं ।

अवक्स्तुव दक्षस्तुवाहियः

सद्वदस्तु अवक्स्तु वसथा ।

हदि इ मुनिरुद वसथेः

मोहयिष्येण कथं कम्मुथा ॥ ८ ॥

अन्वयाद्यः—हे पुत्रो ! (अवक्स्तुव) तुम अपने क्यों घने जा रहे हो ! (दक्षस्तुवाहिय) जिनसे देखा है उनके वाक्यों में (सद्वदस्तु) यथा रक्त्तो और (अवक्स्तुवसथा) हे शान शून्य मनुष्यो ! (हदि) ग्रहण करो भीतराग के कहे हुए धागमों को । परबोकादि नहीं है ऐसा कहने वालों के (मोहयिष्येण) मोहवश (कथं) अपने किये हुए (कम्मुथा) कर्मों द्वारा (वसथे) सम्यक् ज्ञान (मुनिरुद) अच्छी तरह उका है ।

भाषार्थः—हे पुत्रो ! कर्मों के शुभाशुभ फल होते हुए भी जो उसकी भासितकता बताता है वह अन्धाही है । ऐसे को कहना पड़ता है कि जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में अपने केवल ज्ञान के वश से स्वर्ग नरकादि देखे हैं उनके वाक्यों को प्रमाण भूत, पद माने और उनके कहे हुए धागमों को ग्रहण कर

अनु इन्द्रिया उ पायिया;

इति सखाय मुणी ए मज्झै ॥६॥

अ-ध्याय -हे पुत्रो ! (जे) जो (पर) दूसरे (बन्ध) मनुष्य का (परमजड़) धरणा स देखता है वह (ससार) भसार में (मद) अत्यन्त (परिचलित) परिचलन करता है (अनु) इन्द्रिया (पायिया) पायिनी (इन्द्रिया) निम्न्य का (इति) एवी (सखाय) जान कर (मुणी) साधु पुरुष (ए) नहीं (मज्झै) अभिमान करे।

भाषा - हे पुत्रो ! जो मनुष्य अपने से जाति कुछ पक्ष रूप आदि में स्थित हो उसकी अवस्था का निम्न्य करने वह - मनुष्य शीघ्र फल तक ससार में परिचलन करता रहता है। जिस बन्धु का पाकर निम्न्य की थी वह पायिनी निम्न्य इसमें न आरुढ़ न पश्चा में परकनेवाली है। ऐसा जान कर मनुष्य न जानता है कि दूसरे की निम्न्य ही करते हैं और न पाया हुआ मनुष्य का कभी नहीं करते हैं।

अनु इन्द्रिया उ पायिया

अभायवधा कामेहि मुच्छिया ।

निद्विगमम एवात्तया;

न विजाणति समादिमादित ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे पुत्र (इह) इस ससार में (जे) जो (मनुष्य) जाति इस माता के (अभायवधा) भाय (न) मनुष्य (कामेहि) काम भोगों में (मुच्छिया) मुक्ति (निद्विगमम) निद्विगमम (एवात्तया) एवात्तया (न विजाणति) न विजाणति (समादिमादित) समादिमादित ॥ ७ ॥

अमर्षिषु पुरा वि मिषक्षुभो;

आपसावि भवति सुख्यता ।

एषाह गुणाह आहु ते;

कासघस्त अणुधम्मचारिणो ॥ १० ॥

अन्वयार्थ - हे (मिषक्षुभो) मित्रको ! (पुरा) पहले
(अमर्षिषु) दुष्ट को (वि) और (आपसावि) अविष्यत्
में होंगे वे सब (सुख्यता) सुखती होने से जिन (भवति)
होते हैं । (ते) व सब जिन (एषाह) इन (गुणाह) गुणों
को एकसे (आहु) कहते हैं । क्योंकि, (कासघस्त) अपमदेव
एवं महावीर भगवान् के (अणुधम्मचारिणो) वे चर्मानु-
चारी हैं ।

भावार्थ - हे मित्रको ! जो पीछे दुष्ट काख में छिपकर
दुष्ट है, उनके और अविष्यत् में होंगे उन सभी तीर्थकों के
कथनों में अन्तर नहीं होता है । सभी का मन्तव्य एक ही
सा है । क्योंकि वे सुखती होने से राग द्वेष रहित जो जिन
पद है उनके प्राप्त कर लेते हैं । इसीसे अपमदेव और भग-
वान् महावीर आदि सभी "ज्ञान दर्शन चारित्र्य से मुक्ति होती
है" ऐसा एक ही सा कथन करते हैं ।

सिषिहेण वि पाण माहये;

आपहिते अणिपाण सपुटे ।

येय सिद्धा अणंतसो;

सपह जे अणाययाधरे ॥ ११ ॥

अन्वयार्थ - हे पुत्रो ! (जे) जो (आपहिते) आत्म

उनके अनुसार अपनी प्रकृति के बनावें । हे ज्ञान शून्य मनुष्यो ! गम कहते हैं कि वर्तमान् काष्ठ में जो होता है वही हे और सब ही मास्त्रिक है । ऐसा कहने से तुम्हारे पिता और पितामह की भी मास्त्रिकता सिद्ध होगी । और जब इन की ही मास्त्रिकता होगी तो तुम्हारी उत्पत्ति कैसे हुई ! पिता के बिना पुत्र की कभी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । अतः मूल काष्ठ में भी पिता या ऐसा अवश्य मामला होगा । इसी तरह मूल और मन्त्रिक काष्ठ में नर स्वर्ग आदि के होने पाये सुख दुःख भी अवश्य हैं । कमों के शुभाशुभ कष्ट स्वरूप नर स्वर्गादि नहीं हैं ऐसा कहता है उसका मोक्षदश किन्तु तुम अपने कमों से सम्यक् ज्ञान इका हुआ है ।

गार रि अ आवसे नरे, अणुपुष्प पायेहि सज्जद ।
समता स यथ सुखते, द्वाय गच्छे सखोगय ॥६७॥

शान्ध्याय ६ पुत्रा ' (गार रि अ) घर को (आवसे) रहता हुआ (नर) मनुष्य भी (अणुपुष्प) जो धर्म सब आदि अनुक्रम से (पाये ६) प्राप्ति की (सज्जद) यत्ना करता रहता है जिससे (सम्बन्ध) सब जगह (समता) समभाव है जिसके पास (सुखते) सुखतत्वात् गृहस्थ भी (द्वाय) दशनाथ के (सखोगये) लोक के (गच्छे) जाता है ।

भाषा - हे पुत्रो ! जो गृहस्थाश्रम में रह कर भी धर्म ध्वज करके अपनी शक्ति के अनुसार अपनी तथा परायों पर सब जगह समभाव रखता हुआ प्राप्ति को ही हिंसा नहीं करता है वह गृहस्थ भी हम प्रकार का जन अर्थात् तरह पावता हुआ स्वर्ग को जाता है । मन्त्रिक में हम के लिए मोक्ष भी निश्चय ही है ।

ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की भाँति (पुनः पुनः) एकान्त
दुःख दुःख (दोष) दोषों में (विपरिणामवेद) पुनः पुनः
जन्म मरण को प्राप्त होता है।

भाषार्थः—हे मनुजो ! दुर्लभ मनुष्य भव को प्राप्त कर
के फिर भी जो सम्यक्-ज्ञान आदि को प्राप्त नहीं करते हैं,
और नरकादि के नामा प्रकार के दुःख रूप भयों के होते हुए
भी मूर्खता के कारण विवेक को प्राप्त नहीं करते हैं वे अपने
किये हुए कर्मों के द्वारा ज्वर से पीड़ित मनुष्यों की तरह एकान्त
दुःखकारी जो यह शोक है, इस में पुनः पुनः जन्म मरण
को प्राप्त करते हैं।

अथा कुम्भे सञ्चगाहः सप्त वेदे समाहरे ।

एव पावाहं मेधावी, अमप्येष समाहरे ॥ १३ ॥

अन्वयार्थः—हे आर्य ! (अथा) जैसे (कुम्भे) कसुआ
(सञ्चगाहं) अपने चङ्कोपाङ्गों को (सप्त) अपने (वेदे)
शरीर में (समाहरे) सिक्कू खाता है (एव) इसी तरह
(मेधावी) पवित्रत जल (पावाहं) पापों को (अमप्येष)
अप्यारम ज्ञान से (समाहरे) संवार कर खेते हैं

भाषार्थः—हे आर्य ! जैसे कसुआ अपना अहित होता
हुआ खेद कर अपने चङ्कोपाङ्गों को अपने शरीर में सिक्कू
खाता है इसी तरह पवित्रत जल भी विषयों की ओर जाती
हुई अपभो इन्द्रियों को अप्यारमिक ज्ञान से संकुचित कर
रखते हैं।

साहरे इत्यपाय यः मय पंचमिन्द्रियाणि यः ।

पावर्क च परीणामः भासा दोष च तारित ॥ १४ ॥

हिम के क्षिण (सिबिहेण पि) मन चचन कम मे (पाण) प्राणों का (माहणे) नहीं हमते (अशियाण) मिश्रम रहित (मयुह) इन्द्रियों का गोपे (पुर) इस प्रकार का जीवन करन मे (चणुतसो) अनंत (सिद्धा) मोक्ष गये है और (मग्गह) वर्तमान में आ रहे हैं (अणागयावरे) और अनागत अध्यात् भविष्यत् में आयेंगे

साध्याथा-हे पुत्रो ! जो आत्म द्वित के लिए एकेन्द्रिय से लेकर ऐकन्द्रिय पर्यंत प्राणी माध की मम वचन और कम से हिमा नहीं करते हैं और अपनी इन्द्रियों को विरम यामना की ओर घूमने नहीं देते हैं वम इसी मत के पावन करते रहने से भूत काक में अनंत जीव मोक्ष पहुँचे हैं । और वर्तमान में आ रहे हैं । इसी तरह भविष्यत् फल में भी आवेंगे ।

॥ श्री भगवानुवाच ॥

समुत्क्रुद्धा अतथो माणुसर्षः,

वदु मय वालिसेख अक्षेमो ।

एगतदुक्खं अरियसंश्लेषः,

सकम्मुणा विप्परियासुपेह ॥ १२ ॥

आवधाथ - (अतथो) हे मनुष्यो ! तुम (समुत्क्रुद्धा) मर्मक जान प्राप्त करो (माणुसर्ष) मनुष्य भव मिथ्या कहिन है । (मय) बरकारि मय को (वदु) देख कर (वालि मय) मूर्खता से बिचेह की (अक्षेमो) जो प्राप्त नहीं करते थे (सकम्मुण) अपने दिने हुए कमों के द्वारा (अरियसंश्लेष)

हैं। वास्तव में इतना मिसे सम्पन्न ज्ञान है वही यथेष्ट ज्ञानी-
जन है। बहुत अधिक ज्ञान सम्पादन करके भी यदि हिंसा
को न छोड़े, तो उनका विशेष ज्ञान भी अज्ञान रूप है।

सबुज्जमाये षड् खरे मत्तीमः

पावाठ अण्णाय विषहूपज्जा

हिसप्पसूयाह पुद्दाहे मत्ताः

वेराणुवधीणि महम्मयाणि ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे आर्य ! (संबुज्जमाये) तत्त्वों को जानने
वाला (मत्तीम) बुद्धिमान् (खरे) मनुष्य (हिसप्पसूयाह)
हिंसा से उत्पन्न होने वाले (पुद्दाहे) दुकों को (वेराणुवधीणि)
कर्मबंधहेतु (महम्मयाणि) महाभयकारी (मत्ता) मान
कर (पावाठ) पापसे (अण्णाय) अपनी आत्मा को (विषह
पज्जा) निवृत्त करते रहते हैं।

भावार्थः—हे आर्य ! बुद्धिमान् मनुष्य वही है, जो सम्पन्न
ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, हिंसा से उत्पन्न होने वाले दुकों
को कर्म बंध का हेतु और महाभयकारी मान कर पापों से
अपनी आत्मा को दूर रखता है।

आपगुत्ते सया वत्ते विज्जसोप अण्णासये ।

से धम्म सुखमण्णाति; पडिपुअमण्णातिस ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभृति ! (वे) जो (आपगुत्ते)
आत्मा को शोषता हो (सया) इच्छा (वत्ते) इतिश्रुतों का
रसन करता हो (विज्जसोप) वेदता है जो सत्तार के श्रुतों
को और (अण्णासये) नूतन कर्म बंधन रहित को पुरुष हो,

अन्यथार्थः—हे आर्य ! (तारितं) कत्तने की तरह ज्ञानी जन (हाथपाव य) हाथ और पावों की व्यर्थ बहान किया को (मयं) मन की अपव्ययता को (य) और (पंचेन्द्रियाणि) विषय की ओर घूमती हुई पाँचों ही इन्द्रियों को (च) और (पावर्तं) पाव के हेतु (परीक्षार्तं) जाने-बाखे अभिवाय को (च) और (मासा शोस) सावस मासा बोलने को (साहरे) रोक रखते हैं ।

भाषायाः—हे आर्य ! जो ज्ञानी जन है वे कत्तप की तरह अपने हाथ पावों को संकुचित रखते हैं । अर्थात् उनके द्वारा पाव करने नहीं करते हैं । और पावों की ओर घूमते हुए इस मन के बेग को रोकते हैं । विषयों की ओर इन्द्रियों को रोकने तक नहीं देते हैं । और घुरे भावों को हृदय में नहीं जाने देते । और जिस भाषा से दूसरों का घुरा होता हो ऐसी भाषा भी कभी नहीं बोलते हैं ।

एव ह्यु चादिषो सारं, जं न हिंसति कंचयं ।

अहिंसा समयं चेद्य, एतावन्तं विधाधिया ॥ १५ ॥

अन्यथार्थः—हे आर्य ! (ह्यु) निश्चय करके (चादिषो) ज्ञानियों का (एव) यह (सारं) बात है कि (जं) जो (कंचयं) किसी भी जीव की (न) नहीं (हिंसति) हिंसा करते (चाहिंसा) अहिंसा (चेद्य) ही (समयं) शास्त्रीय तत्त्व है (एतावन्तं) इस इतना ही (विधाधिया) विज्ञान है । यह सचेष्ट ज्ञानीजन है ।

भाषायाः—हे आर्य ! ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् उन ज्ञानियों का सारमूल तत्त्व यही है कि वे किसी जीव की हिंसा नहीं करते । वे अहिंसा ही को शास्त्रीय प्रधान विषय समझते

हैं। वास्तव में इसना जिसे सम्पूर्ण ज्ञान है वही मयेष्ट जानी-
जन है। बहुत अधिक ज्ञान सम्पादन करके भी यदि हिंसा
को न छोड़े, तो उनका विशेष ज्ञान भी अज्ञान रूप है।

संयुक्तमाणे ष खरे मर्तीम;

पावाड अप्पाण निबुद्धपुज्जा

हिंसप्यस्वार्हं तुहार मत्ता;

वेराणुवचीणि महम्मयाणि ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः—हे आर्य ! (संयुक्तमाणे) तत्त्वों को जानने
वाला (मर्तीम) बुद्धिमान् (खरे) मनुष्य (हिंसप्यस्वार्हं)
हिंसा से उत्पन्न होने वाले (तुहार) दुर्गों को (वेराणुवचीणि)
कर्मबंधहेतु (महम्मयाणि) महाभवकारी (मत्ता) मान
कर (पावाड) पापसे (अप्पाण) अपनी आत्मा को (निबुद्ध
पुज्जा) निवृत्त करते रहते हैं।

भावार्थः—हे आर्य ! बुद्धिमान् मनुष्य बड़ी है, जो सम्पूर्ण
ज्ञान को प्राप्त करता हुआ, हिंसा से उत्पन्न होने वाले दुर्गों
को कर्म बंध का हेतु और महाभवकारी मान कर पापों से
अपनी आत्मा को दूर रखता है।

आपगुत्ते सया वंते; सिद्धमोए अणासवे ।

जे भस्म सुखमफळाति, पडिपुचमयासिस ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमुनि ! (जे) जो (आपगुत्ते)
आत्मा को गोपता हो (सया) इमेष्टा (वंते) इतिन्द्रियों पर
प्रभु करता हो (सिद्ध मोए) देखता है जो सत्ता के शीर्षों
को और (अणासवे) मृत्यु कर्म बंधन रहित जो पुरुष हो,

बह (परिगृह) परिगृह (चण्डालिम) चण्डाल (मुर)
 रुद (धर्म) धर्म को (चण्डालि) कहता है ।

माध्यायः—हे गौतम ! जो चण्डी आत्मा का हमन
 करता है इन्द्रियों के विषयों के साथ जो बिजय को प्राप्त
 करता है समार में परिभ्रमण करके क हेतुओं को नष्ट कर
 डालना है और सर्वान् कर्मों का बंध नहीं करता है वही
 ज्ञानी जन सब मान्य धर्म मूलक तत्त्वों को कहता है ।

न कर्मणा कम्म अय्येति दासा;

अकम्मणा कम्म अय्येति धीरो ।

मेधाविणो क्षाममया बलीता;

सतोत्तिणो मोपकरेति पाप ॥ १८ ॥

अम्ययायः—हे इन्द्रभूति ! (दासा) जो चण्डी जन
 है न (कर्मणा) हिंसादि कामों से (कम्म) कर्म को (न)
 नहीं (करके) नष्ट करते ~ (धीरो) बुद्धिमान् मनुष्य
 (अकम्मणा) अहिंसादि से (कम्म) कर्म (अय्येति)
 नष्ट करते हैं (मेधाविणो) बुद्धिमान् (क्षाममया) क्षाम
 से (बलीता) रहित (सतोत्तिणो) सतोत्ती होते हैं वे (पाप)
 पाप (मोपकरेति) नहीं करते हैं ।

माध्यायः—हे गौतम ! हिंसादि के द्वारा पूर्व संचित
 कर्मों को हिंसादि ही से जो चण्डी जीव नष्ट करना चाहते
 हैं यह उनकी भूल है । मत्सुत कर्मनाश के बदले उनके ग्राह
 कर्मों का बंध होता है । क्योंकि जून से भीम्य हुआ कपका
 जून ही के द्वारा कभी साफ नहीं होता है बुद्धिमान् तो बड़ी
 हैं जो हिंसादि के द्वारा कभी हुए कर्मों को अहिंसा सब दण

महाचर्य, अर्कचक्रादि के द्वारा मष्ट करते हैं। और वे काम की मात्रा से रहित हो कर सतौपी हो जाते हैं। वे फिर भविष्यत् में नवीन पाप कर्म नहीं करते हैं।

उहरे य पाणे बुद्धे य पाणे,

ते आत्तठ पासइ सव्व लोप ।

उप्पेहती लोगमिणं महत्त,

बुद्धेऽपमत्तेसु परिव्यपज्जा ॥ १६ ॥

अन्यथायः—हे इन्द्रभूति ! (उहरे) छोटे (पाणे) प्राणी (य) और (बुद्धे) बड़े (पाणे) प्राणी (ते) उन सभी को (सव्वलोप) सब लोक में (आत्तठ) आत्मबल (पासइ) जो देखता है (इय) इस (लोम) लोक को (महत्त) बड़ा (उप्पेहती) देखता है (बुद्धे) वह तत्त्वज्ञ (अपमत्तेसु) आत्मस रहित समय में (परिव्यपज्जा) गमन करता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! चींटियें, मकोड़े कुंभुवे आदि छोटे छोटे प्राणी और गाय भैंस बकरे आदि बड़े बड़े प्राणी आदि सभी को अपनी आत्मा के समान जो समझता है। और महान् लोक को चराचर जीव के जन्म मरण से अशाश्वत देख कर जो बुद्धिमान् मनुष्य समय में रत रहता है। वही मोक्ष में पहुँचने का अधिकारी है।

॥ इति निर्मन्य प्रयत्नस्य चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

अध्याय पंद्रहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

एग जिप जिया पच पच जिप जिया दस ।
दसहा उ जिलेछाखे, सम्बतलू जिणामहे ॥ १ ॥

अन्वयाद्यः—हे मुनि ! (एगे) एक मन (जिप) जीतने पर (पच) पाँच इन्द्रियों (जिया) जीत ली जाती है और (पच) पाँच इन्द्रियों (जिप) जीतने पर (दस) एक मन पाँच इन्द्रियों और चार कपाय वीं दसों (जिया) जीतलिये जाते हैं । (दसहा उ) दसों को (जि जित्ता) जीत कर (उं) शान्तिद्वारा (सम्बतलू) सभी शत्रुओं को (महे) मैं (जिया) जीत लेता हूँ ।

भावार्थः—हे मुनि ! एक मन को जीत देने पर पाँचों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करली जाती है । और पाँचों इन्द्रियों को जीत देने पर एक मन पाँच इन्द्रियों और श्रेष्ठ मान माया कोम ये दसों ही जीत लिये जाते हैं । और दस दसों को जीत देने से मैं सभी शत्रुओं को जीत सकता हूँ । इसीलिए सब मुनि और पुद्गलों के लिए एक बार मन को जीत लेना आवश्यक है ।

मणो साहसिजो भीमो, दुहुस्तो परिधाबद ।
तं हर्म्मं तु निगिणहामि, धम्मसिक्खाह केधग ॥२॥

अन्वयार्थः—हे मुनि (मयो) मन बड़ा (साहसिघो)
साहसिक और (भीमो) भयंकर (बुद्धस्स) बुद्ध धावे की
तरह इधर उधर (परिघावइ) दौड़ता है (सं) उसको (धम्म-
सिक्खाइ) धर्म रूप शिक्षा से (कथग) शक्तिश्रंत अश्व की
तरह (सम्म) सम्यक् प्रकार से (निगिण्हाणि) गृह्य करता है।

भाषार्थः—हे मुनि! यह मन अमर्षों के करने में बड़ा
साहसिक और भयंकर है। जिस प्रकार बुद्ध घोड़ा इधर उधर
दौड़ता है उसी तरह यह मन भी ज न रूप खगाम के बिना
इधर उधर चकर मारता फिरता है। ऐसे इस मन को धर्म
रूप शिक्षा से आतिवत घोड़े की तरह मैने निग्रह कर रक्खा है।
इसी तरह सब मुनियों को चाहिए कि वे ज्ञान रूप खगाम
से इस मन को निग्रह करते हैं।

सच्चा तद्देव मोसा थ, सच्चा मोस तद्देव थ ।
चठत्थी असच्चा मोसा उ, मणगुत्ती चठम्पिहा ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभृति ! (मयगुत्ती) मन गुप्ति
(चठम्पिहा) चार प्रकार की है। (सच्चा) सत्य (तद्देव)
वैसे ही (मोसा) मृणा (थ) और (सच्चा मोसा) सत्य
मृणा (थ) और (तद्देव) वैसे ही (चठत्थी) चौथी (अस-
चमोसा) असत्यामृणा है।

भाषार्थः—हे गौतम ! मन चारों ओर घूमता रहता है।
(१) सत्य विषय में; (२) असत्य विषय में; (३) कुछ सत्य
और कुछ असत्य विषय में; (४) सत्य भी नहीं, असत्य भी
नहीं ऐसे सत्यमृणा विषय में प्रवृत्ति करता है। जय यह मन अमर्ष,

अध्याय पंद्रहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

एग । जए जिया पच पच जिए जिया दस ।

दसहा उ जिखुसाण, सम्यसत्तु जिणामह ॥ १८

अन्यथाच हे मुनि ! (एगे) एक मन (जिए) जीतने पर (पच) पाँच इन्द्रियों (जिया) जीत ली जाती हैं और (पच) पाँच इन्द्रियों (जिए) जीतने पर (दस) एक मन ५।५ इन्द्रियों पर चार कपाय से दसों (जिया) जीतलिये जाते हैं । (दसहा उ) दसों को (जि जिणा) जीत कर (ये) शक्याब्रह्मर (सम्यसत्तु) सभी शत्रुओं को (महे) मैं (जिणा) जीत लेता हूँ ।

भावार्थ —हे मुनि ! एक मन को जीत देने पर पाँचों इन्द्रियों पर चित्रव प्राप्त करली जाती है । चार पाँचों इन्द्रियों को जीत देने पर एक मन पाँच इन्द्रियों और शेष मान माया धोम ये दसों हैं जीत दिये जाते हैं । और इन दसों को जीत देने से मैं सभी शत्रुओं को जीत सकता हूँ । इसीलिए सब मुनि और गुरुओं के लिए एक बार मन को जीत लेना आवश्यक है ।

मयो साहसिओ मीमो, गुहस्सो परिधावह ।

त सम्मं तु भिगिएहामि, चम्मसिक्खाह कंधग ॥१९॥

अन्वयार्थः—हे मुनि (मणो) मगधवा (साहसिकों)
साहसिक और (भीमो) मधकर (बुद्धिस्त) बुद्ध धावे की
तरह इधर उधर (परिघाबह) दौड़ता है (त) उसको (अम्म-
सिक्खाह) धर्म रूप शिक्षा से (कथग) जातिबन्त अर्थ की
तरह (सम्म) सम्मत् प्रकार से (निगियइनि) गृह्य करता है।

भाषार्थः—हे मुनि! यह मन अन्धों के करने में बड़ा
साहसिक और मगधकर है। जिस प्रकार बुद्ध बोधा इधर उधर
दौड़ता है उसी तरह यह मन भी ज्ञान रूप अगाम के बिना
इधर उधर अन्धकार में फिरोता है। ऐसे इस मन को धर्म
रूप शिक्षा से जातिबन्त छोड़ने की तरह मैंने निग्रह कर रक्खा है।
इसी तरह सब मुनियों को आदिष्ट कि वे ज्ञान रूप अगाम
से इस मन को निग्रह करते हैं।

सत्त्वा तद्देव मोसा य, सत्त्वामोस तद्देव य ।

चटर्था असत्त्वमोसा उ, मणगुत्ती चटम्बिहा ॥३॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (मणगुत्ती) मन गुत्ति
(चटम्बिहा) चार प्रकार की है। (सत्त्वा) सत्त्व (तद्देव)
ऐसे ही (मोसा) मूपा (य) और (सत्त्वामोसा) सत्त्व
मूपा (य) और (तद्देव) ऐसे ही (चटर्था) चौथी (अस-
त्त्वमोसा) असत्त्वामूपा है।

भाषार्थः—हे गौतम ! मन चारों ओर घूमता रहता है।
(१) सत्त्व विषय में, (२) असत्त्व विषय में, (३) कुछ सत्त्व
और कुछ असत्त्व विषय में, (४) सत्त्व भी नहीं असत्त्व भी
नहीं ऐसे सत्त्वमूपा विषय में प्रवृत्ति करता है। जब यह मन असत्त्व,

कृप गन्ध और कृत्र अगन्ध इन दो विभागों में प्रवृत्ति करता है गन्ध अगन्धों को उपाजन करता है। उन अगन्धों के भार से आत्मा अधोगति में जाती है। अतएव अगन्ध और मिथ की चार भूमते हुए इस मन को निग्रह कर के रतना चाहिये।

सरमसमारभेः आरभस्मि तदेव य ।

मय पवत्तमाय तु, निग्रसिञ्ज जय जई ॥ ४ ॥

अर्थार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जय) परमेश्वर (जई) यति (सरमसमारभे) किसी को मारने के सम्बन्ध में और पीड़ा देने के सम्बन्ध में (य) और (तदेव) वैसे ही (आरंभ स्मि)। इसक परिणाम के विषय में (पवत्तमाय तु) प्रवृत्त होत हुए (मय) मन का (निग्रसिञ्ज) निग्रह करना चाहिये।

भावार्थः—हे गौतम ! परमेश्वर साधु हो, या दुष्ट हो चाहे जो हो किन्तु मन के द्वारा कभी भी ऐसा विचार तक न करे कि अशुभ को मार दारूँ या उसे किसी तरह पीड़ित कर दूँ। तथा उसका सर्वस्व भग्न कर दारूँ। क्योंकि

(१) निग्रसिञ्ज ऐसा भी कहीं कहीं आता है, वे दोनों शुद्ध हैं। क्योंकि क. ग. च. द. आदि वर्णों का लोप करने से “अ” अवरोध रह जाता है। उस अर्थ “अवर्णों न क्षतिः” इस सूत्र से ‘अ’ की जगह “व” का अविरा होना है ऐसा अन्यत्र भी समझें।

मन के द्वारा ऐसा विचार मात्र कर लेने से बड़ आत्मा महा पातकी बन जाती है । अतएव हिंसक अशुभ परिणामों की ओर भात हुए इस मन को पीछा धुमाओ और मिग्रह कर के रक्खो । इसी तरह कम धन्यने की ओर भूमते हुए, बचत और काया को भी मिग्रह करके रक्खो ।

वत्यर्गधमस्तकारं, इत्थीओ सयणाधि य ।

अच्छदा जे न भुजति, न से चाह ति पुच्छह ॥५॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (वत्यर्गधमस्तकारं) बस, सुगंध मूपय (इत्थीओ) शियों (य) और (सयणाधि) शया वौरह को (अच्छदा) पराधीन होने से (जे) जो (न) नहीं (भुजति) भोगते है (से) वे (चाह) लागी (न) नहीं (ति) ऐसा (पुच्छह) कहा है ।

भावार्थः—हे आर्य ! सम्पूर्ण परित्याग अवस्था में या गृहस्थ की सामायिक अवस्था पौषध अवस्था में अवस्था त्याग होने पर कई प्रकार के बकिया बस सुगंध इत्र आवि मूपय वौरह एव शियों और शया आवि के सेवन करने की जो मन द्वारा केवल इच्छा मात्र ही करता है परन्तु उन वस्तुओं को पराधीन होने से भोग नहीं सकता है तदपि ऐसी इच्छा करने वाले को लागी नहीं कहते हैं ।

जे प कंते पिप मोप, छेये विपिंठि कुण्डह ।

साहीये छयह मोप, से जु चाह ति पुच्छह ॥ ६ ॥

अन्वयायः—हे इन्द्रभूति ! (कंते) सुगंध पेते (पिप) मन मोहक (छेये) पाये हुए (मोप) भोगों को (जे)

जा (विप्रेक्षितकृष्ण) पीठ पे बैठे नहीं बड़ी नहीं जो (मोए) भाग (माहाया) स्वाधीन है उन्हें भी (चपड़) घेरा देता है । (हृ) निश्चय (ग) वह (चाड़) त्यागी है (सि) ऐसा (कुचड़) कहत है ।

भाषायाध —इ गौतम ! जो गृहस्थाश्रम में रह रहा है, उसका मन्दर और मिय भोग प्राप्त होने पर भी उस भोगों में उदासीन रहता है अर्थात् अश्वित रहता हुआ उन भोगों को पीठ पे देता है नहीं स्वाधीन होते हुए भी उन भोगों का परित्याग करता है । यही निश्चय रूप से सच्चा त्यागी है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

समाप् पट्ठाप् परिष्पयेतो,

सिया मया निस्सरई यहिया ।

न सा मह मो वि अह पि तीसे,

इवाव ताओ विण्णपज्ज राग ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (समाप्) समभाव से (पेट्ठाप्) देखता हुआ जो (परिष्पयेतो) सदाचार सेवक में समया करता है । उस समय (सिया) कहाचित् (मन्त्री) मन उसका (बड़िया) सयम जीवन से बाहर (निस्सरई) निकल जाय तो विचार करे कि (सा) वह सम्पत्ति (मह) मेरी (न) नहीं है । और (अह पि) मैं भी (तीसे) उस का (मो वि) नहीं हूँ । (इवाव) इस प्रकार विचार कर (ताओ) उस सम्पत्ति में (राग) स्नेह मान को (विण्ण-पज्ज) दूर करना चाहिये ।

भाषार्थ—हे आत्मा ! सभी जीवों पर समघोष्ठ रह कर आत्मिक शास्त्रादि गुणों में रमण्य करते हुए भी प्रमाद वश यह मन कभी कभी सयमी जीवन से बाहर निकल जाता है। क्योंकि हे गौतम ! यह मन बड़ा संवह है, वायु की गति से भी अधिक गतिवान् है, अतः सब संसार के सममोहक पदार्थों की ओर यह मन चला जाए, उस समय बौ विचार करना चाहिये, कि मन की यह दृष्टता है जो सांसारिक प्रपञ्च की ओर धूमता है। जो पुत्र धन औरह सम्पत्ति मेरी नहीं है। और मैं भी उस का नहीं हूँ। ऐसा विचार कर उस सम्पत्ति से स्नेह भाव को दूर करना चाहिये। जो इस प्रकार मन को लिप्त करता है वही उत्तम अनुष्ठान है।

पाणिबद्धमुखावाप अवक्षमेदुण्यपरिगृहा विरभो ।
राहमोयणविरभो, जीवो होह अयासवो ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जीवो) जो जीव (पाणिबद्धमुखावाप) प्राणबद्ध मुखावाप (अवक्षमेदुण्यपरिगृहा) चोरी, मैथुन और ममत्त्व से (विरभो) विरक्त रहता है। और (राहमोयणविरभो) रात्रि भोजन से भी विरक्त रहता है, वह (अयासवो) अनासवी (होह) होता है।

भाषार्थ—हे गौतम ! आत्मा ने चाहे जिस जाति व कुल में जन्म लिया हो अगर वह हिंसा, कूठ चोरी ध्वमिचार ममत्त्व और रात्रि भोजन से प्रयत्न रहती हो तो वही आत्मा अमाश्रम [Free from the influx of karma] होती है। अर्थात् उसके आभी मभीष पाप दम आते हैं। चार जो पूर्व भर्षों के संचित कर्म हैं, वे यहाँ योग करके नष्ट कर दिये जाते हैं।

जा (बिपिट्टिङ्गुप्यइ) पीठ दे देवे, यही नहीं, जो (मोए) भाग (माहीने) स्थायीन है उम्हें भी (चयई) छोड़ देता है । (दु) निश्चय (से) वह (चाइ) त्यागी है (सि) ऐसा (बुचइ) कहत है ।

भायाथ - हे नौतम ' जो गृहस्थाश्रम में रह रहा है, उसका मन्दर और मिय भोग प्राप्त होने पर भी उन भोगों में उदासीन रहता है अर्थात् चक्षित रहता हुआ उस भोगों को पीठ दे देता है यही नहीं स्थायीन होते हुए भी उन भोगों का परित्याग करता है । यही निश्चय रूप से सत्त्वा त्यागी है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

समाए पेहाए परिष्कर्षतो ।

सिया मणा निस्सरई पहिछा ।

न सा मई नः पि अइ पि तीसे ।

इच्छे ताभी बिणपउअ राग ॥ ७ ॥

अन्वयार्थः- हे इन्द्रभूति ! (समाए) समभाव से (पेहाए) लेकता हुआ जा (परिष्कर्षतो) सशुद्ध सेवन में रमण करता है । उस समय (सिया) कदाचित् (मणो) मन उसका (पहिछा) समय कीवम में बाहर (निस्सरई) निकल जाय तो विचार करे कि (सा) वह सम्पत्ति (मई) मेरी (न) नहीं है । और (अइ पि) मैं भी (तीसे) उस का (नो बि) नहीं हूँ । (इच्छे) इस प्रकार विचार कर (ताभी) उस सम्पत्ति में (राग) स्नेह भाव को (बिण-पउअ) दूर करना चाहिये ।

भाषार्थ—हे आश्व ! सभी जीवों पर समदृष्टि रख कर आत्मिक ज्ञानादि गुणों में रमण करते हुए भी प्रभाव बराबरा मन कमी कमी संयमी जीवन से बाहर निकल जाता है; क्योंकि हे गौतम ! यह मन बड़ा चंचल है बाधु की गति से भी अधिक गतिवान् है, अतः सब संसार के मनमोहक पदार्थों की ओर यह मन खड़ा थाय उस समय यों विचार करना चाहिये कि मन की यह चटता है, जो सांसारिक प्रपञ्च की ओर घूमता है। श्री पुत्र धन वीरह सम्पत्ति मेरा नहीं है। और मैं भी उन का नहीं हूँ। ऐसा विचार कर उस सम्पत्ति से स्नेह भाव को दूर करना चाहिये। जो इस प्रकार मन को भ्रमण करता है, वही उत्तम अनुपम है।

पाथिषहमुस्ताथाय अदत्तमेहुष्य परिग्गाहा विरम्भो ।
राहभोययविरम्भो, जीवो होह अणासवो ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (जीवो) जो जीव (पाथिषहमुस्ताथाय) प्राक्कथ्य भूपावाह (अदत्तमेहुष्यपरिग्गाह) चोरी मैथुन और ममत्व से (विरम्भो) विरक्त रहता है। और (राहभोययविरम्भो) राशि सौजन्य से भी विरक्त रहता है वह (अणासवो) अनाश्रयी (होह) होता है।

भाषार्थ—हे गौतम ! आत्मा ने चाहे जिस जाति व कुल में जन्म लिया हो अगर वह हिंसा, झूठ चोरी व्यभिचार ममत्व और राशि सौजन्य से प्रयुक्त रहती हो तो वही आत्मा अनाश्रय [Free from the influx of karma] होती है। अर्थात् उसके आभी मभीम पाप रुक जाते हैं। और जो पूर्व भवों के संचित कर्म हैं वे वहाँ भोग करके नष्ट कर दिये जाते हैं।

जा (बिपिट्टिकुम्पद्) पीठ से बैठे, यही मही जो (मोए) भात (माहाये) स्वाधीन हैं उन्हें भी (अपद्) छोड़ देता है । (हु) निश्चय (ने) यह (बाद) त्यागी है (सि) ऐसा (पुषद्) कहते हैं ।

भाषाया-हे गौतम ! जो गृहस्थाश्रम में रह रहा है उसका सम्पूर्ण और मिय भोग प्राप्त होने पर भी उस भोगों से दूरीमान रहता है अर्थात् चक्षित रहता हुआ उस भोगों को पीठ से उतार देता है यही मही स्वाधीन होते हुए भी उस भोगों का परित्याग करता है । यही निश्चय रूप से सच्चा त्यागी है ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं ।

समाप वेदाप परिष्कृतो;

सिया मणो निस्सरद् बहिष्ठा ।

न सा महं नो वि अहं वि तीसे;

इत्यथ ताधो विण्पञ्ज राग ३ ७ ॥

अन्वयार्थः-हे इन्द्रभूति ! (समाप) समभाव से (वेदाप) वेदता हुआ जो (परिष्कृतो) सत्ताचार सेवन में रमण करता है । उस समभ (सिया) कदाचित् (मणो) मन उसका (बहिष्ठा) समय जीवन से बाहर (निस्सरद्) निकल जाय तो विचार करे कि (सा) वह सम्पत्ति (मह) मेरी (न) नहीं है । और (अहं वि) मैं भी (तीसे) उस का (नो वि) नहीं हूँ । (इत्यथ) इस प्रकार विचार कर (ताधो) उस सम्पत्ति से (रागे) स्नेह भाव को (विण्-पञ्ज) दूर करना चाहिये ।

तप से उसका शोधन हो जाता है । इसी तरह संयमी जीवन बिताने वाला यह जीव भी हिंसा, ईर्ष्या, लोभी, व्यभिचार और ममत्व द्वारा आते हुए पाप को रोक कर, जो करोड़ों भवों में पड़ेले संचित किये हुए कर्म है उन को तपस्या द्वारा क्षय कर लेता है ।

सो तपो बुध्वो बुक्तो, बाहिरिभ्यस्तरो तद्वा ।
बाहिरो ह्युष्विहो बुक्तो, एवमग्निस्तरो तपो ॥ ११ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सो) वह (तपो) तप (बुध्वो) दो प्रकार का (बुक्तो) कहा गया है । (बाहिरिभ्यस्तरो तद्वा) बाह्य तथा आन्तर (बाहिरो) बाह्य तप (ह्युष्विहो) यः प्रकार का (बुक्तो) कहा है । (एवं) इसी प्रकार (अग्निस्तरो) आन्तर (तपो) तप भी है ।

भाषार्थः—हे आर्य ! जिस तप से पूर्व संचित कर्म नष्ट किये जाते हैं वह तप दो प्रकार का है । एक बाह्य और दूसरा आन्तर । बाह्य के यः प्रकार हैं । इसी तरह आन्तर के भी यः प्रकार हैं ।

अणसणमुखोपरिया,

भिक्षायापरिया य एसपरिष्वाभो ।

कापकिल्लेखो संखीणया,

य यज्झो तवो होइ ॥ १२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! बाह्य तप के यः भेद यों हैं—(अणसणमुखोपरिया) अणशन, अनोदरिका (य)

जदा मदागलागस्मः सनिर्य्य अलागमे ।
उरि-नघणाप गयणापः कमण सोसणा भये ॥ ६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जदा) जैसे (मदा-
गलागस्म) बड़े भारी एक ताखाब के (जलागमे) जल के
घाने के मार्ग को (सनिर्य्ये) रोक देने पर फिर उस में
का रहा हुआ पानी (उरि-नघणाप) उखीचने से तथा (तव
णाप) सूर्य के घालप से (कमण) कमण (सोसणा) उस
का शोषण (भय) होता है ।

भावार्थ है अर्थ ! जिस प्रकार एक बड़े भारी ताखाब
के जल घाने के मार्ग को रोक देने पर महीन जल उस ता-
खाब में नहीं घा सकता है । फिर उस ताखाब में रहे हुए
जल का किसी प्रकार उखीच कर बाहर निकाल देने से अथवा
सूर्य के घालप से कमण बड़ सरोवर सूख जाता है । अर्थात्
फिर उस ताखाब में पानी नहीं रह सकता है ।

एष तु सजयस्माविः पाषकम्मनिरासवः ।
अवकादिसाधिय कम्मः तवसा निखरिउग्रह ॥१०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एष) इस प्रकार (पाष-
कम्मनिरासवे) महीन पाप कर्मों का घाना रुक गया है
एसे (सजयस्मावि) संवसा जीवन बिताने वाले के (अव-
कादिसाधिय) करीबों भवों के पूर्वपार्जित (कम्म) कर्मों
को (तवसा) तब द्वारा (निखरिउग्रह) सब करते हैं ।

भावार्थः हे गौतम ! जैसे ताखाब में महीन घाते हुए
पानी को रोक कर पदकों के पानी को उखीचने से तथा घा-

यह (अहिमत्तरो) आभ्यन्तर (तपो) तप है ।

माध्याह्निकः—हे आर्य ! यदि भूख से कोई शक्ती हो गयी हो तो उसकी आलोचना के पास आलोचना करके शिक्षा ग्रहण करना इस को प्रायश्चित्त तप कहते हैं । विमल आर्यो मय अपना रहन सहन बना लेना यह विमल तप कहलाता है । सेवा धर्म के महत्त्व को समझकर सेवा धर्म का सेवन करना वैराग्य नामक तप है, इसी तरह शास्त्रों का मनन पूर्वक पठन पाठन करना स्वाध्याय तप है । शास्त्रों में बताये हुए तत्त्वों पर बारीक दृष्टि से उनका मनन पूर्वक चिन्तन करना ध्यान तप कहलाता है, और भीरासन बद्धासन गोधुहासन आदि आसन करना यह छठ अष्टांग तप है । यों ये छः प्रकार के आभ्यन्तर तप हैं । इन बारह प्रकार के तप में से, जितने भी बन सकें, उतने प्रकार के तप करके पूर्व संचित करोड़ों जन्मों के कर्मों को यह जीव सहज ही में नष्ट कर सकता है ।

रुनेसु ओ गिदिसुवेह तिर्णः

अकालिअ पाषह से विणासं ।

रागादरे से अह वा पर्यगे,

आलोअलोसे समुवेह मणु ॥ १४ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जो) जो प्राणी (रुनेसु) रूप देखने में (गिदि) बुद्धि को (उवेह) प्राप्त होता है (से) वह (अकालिअ) असमय (तिर्ण) क्षीण ही (विणास) विनाश को (पाषह) पाता है (अह वा) जैसे (आलो-अलोसे) देखने में जोरुप (से) वह (पर्यगे) परतंग (रागा-

और (मिश्राचर्या) मिश्राचर्या (रसपरित्याग) रस-
परित्याग (कायकिद्वेषो) काय त्रेष (य) और (संस्की-
रणा) नो इन्द्रियों को बश में करना । यह च प्रकार का
(वज्र) बाह्य (तपो) तप (होइ) है ।

साध्याथ -६ गै तम । एक दिन हो दिन यों च च
महीन तक भोजन का परित्याग करना या सर्वथा प्रकार से
भोजन का परित्याग क संभारा करके उसे चमकन [Giving
up food for some time or permanently]
तप कहन हैं । भूम सहन कर कुछ कम खाया उसको उतो-
दरी तप कहते हैं । अनैमित्तिक भोजी हो कर नियमानुसृत
भोग करके भोजन खाया वह मिश्राचर्या नाम का तप है ।
धी दूध दही लेख और मिष्टान्न आदि का परित्याग करना
वह रस परित्याग तप है । शीत व ताप आदि को सहन करना
वह कायत्रय नाम का तप है । और पाँचों इन्द्रियों को बश में
करना एवं काय मान साधा छोड पर विजय प्राप्त करना
मन बचन काया के अशुभ धर्मों को रोकना वह बड़ा 'संस्की-
रणा' तप है । इस तरह बाह्य तप करके आत्मा अपने पूर्व
साधन कर्मों का फल कर सकती है ।

पाय केकृत विषयो वेधावध्व तदेव सगम्भाओ ।
भ्राणं च विउत्सगो; एसो अभिमतरो तयो ॥१६॥

अभ्ययार्थः--हे इन्द्रभूति ! आत्मन्तर तप के च भेद
यों है । (पायचित्त) प्रायश्चित्त (विषयो) विषय (वेधा-
वध) वेधावध (तदेव) तैसे ही (सगम्भाओ) स्वाध्याय
(म्भाओ) ध्यान (च) और (विउत्सगो) व्युत्सर्ग (एसो)

पह (अर्द्धमत्तरो) आम्मन्तर (तवो) तप है ।

माध्याह्निकः—हे आर्य ! यदि मूख से कोई गलती हो गयी हो तो उसकी आलोचना के पाम आलोचना करके शिक्षा ग्रहण करना इस को प्रापञ्चित तप कहते हैं । विनय मार्गों मय अपना रहन सहन बना केना यह विनय तप कहलाता है । सेवा धर्म के महत्त्व को समझकर सेवा धर्म का सेवन करना वैराग्य नामक तप है, इसी तरह शास्त्रों का मनन पूर्णक पठन पाठन करना स्वाध्याय तप है । शास्त्रों में बताये हुए तत्त्वों पर बारीक दृष्टि से उनका मनन पूरक चिन्तन करना ध्यान तप कहलाता है, और बीरामन अङ्ग वासन गोदुहासन आदि आसन करना, यह छटा म्यूसर्ग तप है । यों ये छः प्रकार के आम्मन्तर तप हैं । इन बारह प्रकार के तप में से, जितने भी बन सकें, उतने प्रकार के तप करके पूर्व संचित करोहों जन्मों के कर्मों को यह जीव सहज ही में नष्ट कर सकता है ।

रुवेसु ओ गिद्धिमुपेह तिरुव

अकासिअ पावह से विद्यास ।

रागाउरे से अह वा पर्यगे,

आलोअलोसे समुपेह मज्जु ॥ १४ ॥

अन्धपार्यः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जो) ओ मायी (रुवेसु) रूप देखने में (गिद्धि) शक्ति को (उवेह) प्राप्त होता है (से) यह (अकासिअ) असमय (तिरुव) शीघ्र ही (विद्यास) विमारा को (पावह) पाता है (अह वा) जैसे (आलोअलोसे) देखने में जोरुप (से) यह (पर्यगे) परतग (रागा-

३१) रागातुर (मरु) शब्द को (समुद्र) प्राप्त होता है ।

भाषाथ -इ गीतम ' जैसे देखने का सोसुपी पतन
उल्लस हुए शीघ्र की ली पर गिर कर अपनी जीवन की सा
ममास कर देता है । ऐसे ही जो आत्मा इन चक्षुषों के बरा-
बरी हो विषय भोगन में व्यस्त हो जाती है वह
शीघ्र ही असमय में अपने प्राणों से हाथ धी बैठती है ।

सदसु आ गिरिमुपह तिर्यः ।

अकालिभ पावह से विद्यास ।

रागाठरे हरिणमिष इय मुदे ।

सह भातस समुद्र मरु ॥ १२ ॥

अन्वयाथ:-हे इन्द्रभूति ! (एव) जैसे (रागाठरे)
रागातुर (मुदे) मरु (सह) शब्द के विषय से (अतिसे)
अतुल (हरिणमिष) हरिण है वह (मरु) शब्द को (समु-
द्र) प्राप्त होता है ; जैसे ही (जो) जो आत्मा ('सदसु)
शब्द विषयक (गिरि) शब्द को (मुदे) प्राप्त होती है
(से) वह (अकालिभ) असमय में (तिर्य) शीघ्र ही
(विद्यास) विनाश को (पावह) पाती है

भाषाथ -हे आर्य ! राग भाव में अवस्थित हित अहित
तक का अनभिज्ञ गान विषयक विषय में अतुल देता जो
हरिण है वह केवल ओतेन्द्रिय के बराबरी हो कर अपना
प्राण खो बैठता है । उसी तरह जो आत्मा ओतेन्द्रिय के विषय
में सोसुपी होती है वह शीघ्र ही असमय में शब्द को प्राप्त
हो जाती है ।

गघेसु ओ गिदिमुयेह तिब्ब,
अकाक्षिभ पायह से विद्यास ।
रागाठरे ओसदिगध गिदे,
सप्ये विद्याओ विष निष्कमते ॥१६॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (ओसदिगध गिदे) नाग
दमनी औपच की गंध में मग्न ओ (रागाठरे) रागातुर (सप्ये)
सर्प (विद्याओ) विष से बाहर (निष्कमते) निकलने पर
माश हो जाता है (विष) ऐसे ही (ओ) जो जीव (गघेसु)
गंध में (गिदि) गृह्णने को (उवेह) प्राप्त होता है (से)
वह (अकाक्षिभ) असमय ही में (तिब्ब) शीघ्र (विद्यास)
विनाश को (पायह) प्राप्त होता है ।

भावार्थ - हे गौतम ! जैसे नागदमनी गंध का ओलुप
ऐसा ओ रागातुर सर्प है वह अपने विष से बाहर निकलने
पर मृत्यु को प्राप्त होता है । जैसे ही जो जीव इस गंध विष
पक पहाचों में लीन हो जाता है वह शीघ्र ही असमय में
अपनी आयु का अन्त कर बैठता है ।

रसेसु ओ गिदिमुयेह तिब्ब,
अकाक्षिभ पायह से विद्यास ।
रागाठरे वडिस विमिजकाय,

मच्छे जहा आमिस भोग गिदे ॥१७॥

अन्वयार्थ - हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (आमिस-
भोगगिदे) मांस भक्षण के स्वाद में ओलुप ऐसा ओ (रागा
ठरे) रागातुर (मच्छे) मच्छ (वडिसविमिजकाय) मांस

३२) रागातुर (मरुत्तु) गुरु का (समुपेह) प्राप्त होगा है ।

भावार्थ—इ गौतम ! जैसे देवने का खोलुपी पतंग जगन्ने मृग नीपक की ओ पर गिर कर अपनी जीवन छीछा समाप्त कर देता है । वैसे ही जो आत्मा इन चतुष्टयों के बश-वर्ती हो विषय सबभ में व्यस्त हो खोलुप हो जाती है वह शीघ्र ही असमय में अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है ।

सहस्रु जा निदिमुपह तिष्ठः

अकाशिप्र पावह से विनाश ।

रागादरे हरिषामिष द्य मुदे ।

सह भर्तित्त समुपेह मरुत्तु ॥ १३ ॥

अन्वयाधः—हे इन्द्रभूति ! (ज्य) जैसे (रागादरे)

रागातुर (मुदे) मरुत्तु (सह) शब्द के विषय से (अतिसे) अतृप्त (हरिषामिष) इच्छि है वह (मरुत्तु) चतु को (समुपेह) प्राप्त होता है ; वैसे ही (जो) जो आत्मा (सरेसु) शब्द विषयक (निदि) गुरु को (मुपेह) प्राप्त होती है (से) वह (अकाशिप्र) असमय में (तिष्ठ) शीघ्र ही (विनाश) विनाश को (पावह) पाती है

भावार्थ—हे आर्य ! राग भाव में सबलीन हित अहित तक का अनमिल गान विषयक विषय में अतृप्त ऐसा जो इच्छि है वह केवल भोतेन्द्रिय के बशवर्ती हो कर अपना प्राण को खोता है । उसी तरह जो आत्मा भोतेन्द्रिय के विषय में खोलुप होती है वह शीघ्र ही असमय में मरुत्तु को प्राप्त हो जाती है ।

बह रागातुर मैसा मगर से जब भेरा आता है तो मदा के
खिप अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है। ऐसे ही जो मनुष्य
अपनी स्वचेन्द्रिय जन्म विषय में खोसुप होता है, वह शीघ्र
ही अस्मय में नाश को प्राप्त हो जाता है।

हे गौतम ! जब इस प्रकार एक एक इन्द्रिय के वशवर्ती
हो कर भी ये प्राणी अपना प्राणान्त कर बैठते हैं तो मत्ता
उन की क्या गति होगी ! जो पाँचों इन्द्रियों को पाकर उनके
विषय में खोसुप हो रहे हैं। अतः पाँचों इन्द्रियों पर विजय
प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य और अष्ट धर्म है।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रवचनस्य पञ्चदशोऽध्यायः ॥

या घाटा लगा हुआ ऐसा जो तीव्र कौट्य उस से बिछकर
मट हो जाता है। ऐसा ही (जो) जो जीव (रमेसु) रममें
(गिरि) गृहिपन को (उवेह) प्राप्त होता है (से) वह
(अकाक्षिर्घ) असमय में ही (तिर्य) शीघ्र (विद्यासं)
विनाश को (पावह) प्राप्त होता है।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार मांस मनुष्य के स्वाद
में जोलुप जो रागातुर मरता है वह मरणावस्था को प्राप्त
होता है। ऐसे ही जो आत्मा इस रसेन्द्रिय के बराबरी हो
कर अत्यन्त गृहिपन का प्राप्त होती है वह असमय ही में
शीघ्र परलोक गामी बन जाती है।

कासरस ओ गिरिमुचर तिर्यः,

अकाक्षिर्घ पावह से विद्यासं ।

रागादरे सीयलज्जावसजे;

गाहगहीय महिसे थ रएसे ॥१८७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (थ) जैसे (रबसे) अरव
में (सीयलज्जावसजे) शीतल जल में बैठे रहने का प्रवर्त्ता
ऐसा जो (रागादरे) रागातुर (महिसे) ऐसा (गाहगहीय)
मगर के द्वारा पकड़ जाने पर मारा जाता है ऐसे ही (जो)
मनुष्य (कासरस) स्वप्ना विषयक विषय के (गिरि) गृहि
पन को (उवेह) प्राप्त होता है (से) वह (अकाक्षिर्घ)
असमय ही में (तिर्य) शीघ्र (विद्यासं) विनाश को (पावह)
प्राप्त होता है।

भावार्थः—जैसे बड़ी भारी नदी में स्वप्नविषय के बरा-
बरी हो कर शीतल जल में बैठकर आनन्द मानने वाला

वह रागातुर सैसा मगर से जब घेरा जाता है तो मछा के लिए अपने प्रायों से हाथ धो बैठता है। ऐसे ही जो मनुष्य अपनी स्वचेष्टिज्य अन्य विषय में खोह्लुप होता है, वह शीघ्र ही असमय में नाश को प्राप्त हो जाता है।

हे गौतम ! जब इस प्रकार एक एक इन्द्रिय के बराबरी हो कर भी ये प्राणी अपना प्राणान्त कर बैठते हैं तो मछा उन की क्या राशि होगी ! जो पाँचों इन्द्रियों को पाकर उनके विषय में खोह्लुप हो रहे हैं। अतः पाँचों इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का परम कर्तव्य और मेष्ठ धर्म है।

॥ इति निर्ग्रन्थ-प्रथमनस्य पचस्रशोऽध्यायः ॥

अध्याय सोलहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

समरसु चगारेसु, सधीसु य महापदे ।
पगा परिगिधय सधिः, एय विदे ए सलये ॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रभूति ! (समरसु) सुहार की शाखा में (चगारेसु) घरों में (सधीसु) दो मकानों की बीच र्क भधि स (य) और (महापदे) मोटे पंथ में (पगा) चकवा (परिगिधय) चकेली खाँ के (सधिः) साम (वेद) न तो (विदे) सरा ही रहे और (ए) न (संख्य) बर्ता खाप कर ।

माथार्थे हे गान्धर्वा ! सुहार की शृङ्खला में या पक्ष द्रुप लहरियों में तथा दो मकानों के बीच की संधि में पार १६। घने में भागी साकर मिश्रते हो वहीं चकेला पुरुष चकेली औरत के साथ न कभी सरा ही रहे और न कभी काह उससे घापीखाप ही करे ।

साधे सुहय गावि दिक्ष गोण इये गय ।
सधिरम कलदे जूय, दूरयो परिपज्जय ॥ १ ॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रभूति ! (साधे) धान (सुहय) प्रसूना (गावे) गो (दिक्ष) मत्तबाका (गोण) बैल

(इयं) घोषा (गन्ध) हाथी इन को और (संविद्धम) वाद्यकों के कीड़ास्पष्ट (कलहं) वाद्ययुद्ध की जगह (शुद्ध) शब्द युद्ध की जगह आदि को (वृत्तान्) वृत्त ही से (परिवर्तयन्) जोड़ देना चाहिये ।

भाषार्थः—हे आर्य ! जहाँ आन, असूता गाय मतवाला बैल हाथी घोड़े सब हों या परस्पर सब रहे हों वहाँ जानी जन को नहीं जाना चाहिये । इसी तरह जहाँ वाद्यक खेल रहे हों । या मनुष्यों में परस्पर वाद्य युद्ध हो रहा हो अथवा शब्द-युद्ध हो रहा हो ऐसी जगह पर जाना बुद्धिमार्गों के बिये वृत्त से ही साम्य है ।

एगया अवेक्ष्य होइ, सचेक्षे आधि एगया ।

एवं धम्मद्वियण्णा, यायी णो परिदेवण ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (एगया) कमी (अवेक्ष्य) वक्ष रहित (होइ) हो (एगया) कमी (सचेक्षे आधि) वक्ष सहित हो उस समय समभाव रखना (एवं) यह (धम्मद्वियं) धर्म द्वितकारी (दण्णा) जान कर (यायी) जानी (ण) नहीं (परिदेवण) लोदित हाथा है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! कमी जोड़ने को बक्ष हो या न हो उस अवस्था में समभाव से रहना बस इसी धर्म को द्वितकारी जान कर योग्य वक्षों के होने पर अथवा वक्षों के बिनाकुल अभाव में या फटे टूटे वक्षों के समाव में जानी जन कमी खेल नहीं पाते ।

अफोलेज्जा पेरे भिण्णु, न तेसि पडिस्सज्जे ।

सरिसो होइ बालाण, तम्हा भिण्णू न सज्जे ॥ ४ ॥

करे । देना करने से (जन्ममरणायि) अपनेको जन्म मरण हो मेमा कर्म (संपत्ति) बाँधता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो अपनी आत्म-रूपा करने के लिए सततबार बरछी कटाही आदि शस्त्र का प्रयोग कर । या अग्नि से मिटा मोरा बल्लनाग हिरकणी आदि का उपयोग करे अथवा अग्नि में पड़ कर या अग्नि में प्रवेश कर या कुघ्रा बाबड़ी नशे, तालाब में गिर कर मरे तो उसका यह मरण अज्ञान पूर्वक है । इस प्रकार मरने से अनेक जन्म और मरणों की वृद्धि के विनाश और कुछ नहीं होता है । और जो मर्यादा के विरुद्ध अपने जीवन को कलुषित करने वाली सामर्थ्य ही को प्राप्त करने के लिये रात दिन हुंकार रहा है, उसे पुरुष की आयुष्य पूर्ण होने पर भी उसका मरण आत्म-रूपा के समान ही है ।

अह पर्वहि ठायेहि, जिहि सिक्खा न सङ्गई ।
धमा कोहा पमाएण, रोगेयात्तस्सएण य ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रभूति ! (अह) उसके बाद (जिहि) जिन (पर्वहि) पाँच (ठायेहि) कारणों से (सिक्खा) शिक्षा (न) नहीं (अङ्गई) पाता है वे यों हैं । (धमा) मान से (कोहा) कोष से (पमाएण) प्रमाद से (रोगेयात्तस्सएण) रोग से और आक्रान्त से ।

भाषार्थः—हे आर्य ! जिन पाँच कारणों से इस आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है वे यों हैं—कोष करने से ज्ञान करने से क्रिये हुए कष्टस्थ ज्ञान का स्मरण नहीं करके नवीन ज्ञान सीखते जाने से रोगी अवस्था से और आक्रान्त से ।

अह अट्टहिं ठाणेहिं, सिक्खासाखे तिं बुळ्ळह ।
 अहस्सिरे सया दते, न य मम्ममुहादरे ॥ ६ ॥
 नासीखे न विसीखे अ, न सिग्घा अहसोसुप ।
 अकोदये सक्खरए, सिक्खासाखे तिं बुळ्ळह ॥ १० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अह) अब (अट्टहिं)
 आठ (ठाणेहिं) स्थान कारणों से (सिक्खासाखे) शिक्षा
 प्राप्त करने बाधा होता है (तिं) ऐसा (बुळ्ळह) कहा है ।
 (अहस्सिरे) इसमें बाधा न हो (सया) हमारा (दते)
 इन्द्रियों को दमन करने बाधा हो (य) और (मम्म) मर्म
 भाषा (न) नहीं (मुहादरे) बोधता हो (असीखे) सर्वथा
 शिक्षा रहित (न) नहीं हो (अ) और (विसीखे) शिक्षा
 दूषित करने बाधा (न) न हो (अहसोसुप) अति सोसुपी
 (न) न (सिग्घा) हो (अकोदये) क्रोध न करने बाधा
 हो (सक्खरए) सत्य में रत रहता हो अब (सिक्खासाखे)
 ज्ञान प्राप्त करने बाधा होता है (तिं) ऐसा (बुळ्ळह)
 कहा है ।

भावार्थः—हे शीतल ! अगर किसी को ज्ञान प्राप्त
 करने की इच्छा हो तो न विचार्य हीसे न सदैव केवल नाटक
 बीरह देखने आदि के विषयों से इन्द्रियों का दमन करते
 रहे किसी की मार्मिक बात को प्रकट न करे शिक्षावान् रहे
 अपना आचार विचार शुद्ध रखे अति सोसुप से सदा दूर
 रहे क्रोध न करे और सत्य का सदैव अनुपायी बना रहे,
 इस प्रकार रहने से ज्ञान की विशेष प्राप्ति होती रहती है ।

अ सुप्पखण सुधिण पउअमाणे,

निमित्तकोऊइससपणाडे ।

दर । गया करने में (जन्ममरणाय) जानकों जन्म मरण
है । या जन्म (करान) बाधता है ।

भाषार्थ :-ह गौतम ! जा अपनी आत्म इत्या करे के
लग प्रत्यक्ष चरख कटार। आदि शस्त्र का प्रयोग करे।
या जो जन्म मरणा मारा बलमान हिरकणी आदि का
उपयोग करे। अधवा अधि में पड़ कर या अधि में प्रवेश
कर या कुशा द बद्ध मड़े तालाब में गिर कर मरे तो
उनका यह मरण अज्ञान पूर्वक है। इस प्रकार मरने से
अनक जन्म अर मरणा का दुखे क सिवाय और कुछ नहीं
होता है। अर जा मर्यादा के बिना अपने जीवन को कसुबित
करने वाले सामर्थी है। का प्राप्त करने के लिये रात दिन श्रम
रहता है। मय पुरुष को आयुष्य पूर्ण होने पर भी इसका मरण
आम है या के समान ही है।

अह पर्वहिं ठायुहिं, अहिं सिक्खा न लप्पमई ।

धमा काहा पमाप्पण, रोगेणालस्सप्पय य ॥ ८ ॥

अन्यार्थः :-ह इन्द्रभूति ! (अह) उसके बाद (येहिं)

जिन (पच ह) पाँच (ठायुहिं) कारणों से (सिक्खा)
शिक्षा (न) नहीं (लप्पमई) पाता है वे यों हैं। (धमा)
मान में (काहा) कोष से (पमाप्पण) प्रमाद से (रोगेणा-
लस्सप्पय) रोग से और आकस्मिक से ।

भाषार्थः:-हे आर्य ! जिन पाँच कारणों से इस आत्मा
को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है वे यों हैं--कोष करने से ज्ञान
करने से लिये हुए कबटस्थ ज्ञान का स्मरण नहीं करके गभीर
ज्ञान मीनते जाने से रोगी अवस्था से और आकस्मिक से ।

(पापकारियों) पाप करने वाले हैं । वे (धरते) महा भयंकर (नरक) नरक में (पड़ते) जा कर गिरते हैं । (च) और (धारित्य) सदाचार रूप प्रधान (धर्म) धर्म को जो (चरित्ता) अंगीकार करते हैं, वे मनुष्य (विष्णु) भेष (गङ्गा) गति को (गच्छन्ति) जाते हैं ।

भावार्थ है भाये ! जो आत्माएँ मानव जन्म को पा करके हिंसा मूँठ, चोरी, धादि दुष्कृत्य करती हैं वे पापा-त्माएँ, महाभयंकर जहाँ पुक हैं, ऐसे नरक में जा गिरेंगी । और जिन आत्माओं ने अहिंसा सत्य व्रत, ब्रह्मचर्य धादि धर्म को अपने जीवन में खूब समझ कर लिया है वे आत्माएँ यहाँ से मरने के पीछे जहाँ स्वर्गीय सुख अधिकता से होते हैं, ऐसे भेष स्वर्ग में जाती है ।

तुक्कल इयं अस्स न होइ मोहो।

मोहो इप्पो अस्स न होइ तण्हा ।

तण्हा इया अस्स न होइ सोहो।

सोहो इप्पो अस्स न किञ्चयाइ ॥१३॥

अभ्युपार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अस्स) जिसके (मोहो) मोह (न) नहीं (होइ) है उसने (तुक्कल) तुल को (इय) नष्ट कर दिया है । और (अस्स) जिसके (तण्हा) तृष्णा (न) नहीं (होइ) होती है उसने (मोहो) मोह को (इप्पो) नष्ट कर दिया है । और (अस्स) जिसके (सोहो) खोम (न) नहीं (होइ) है उसने (तण्हा) तृष्णा को (इया) नष्ट किया है । और (अस्स) जिसके (किञ्चयाइ) घन औरह का समर्थ (न) नहीं (होइ) है उसने (सोहो) खोम को (इप्पो) नष्ट कर दिया है ।

कुहेडयिज्जासयदारजीणी ;

म गच्छद् सरण तस्मि कासे ॥ ११ ॥

अन्यपार्थ - हे इन्द्रभूति ! (जे) जो साधु हो कर

(लक्षण) की पुरुष के हाथों की रेखाओं के समान
घौर (सुखिण) स्वप्न का फलादेश बताने का (पर्वजमाये)
प्रयोग करने हों एवं (निमित्तकाऊइलसपगाडे) भूकम्पादि
बताने तथा कौतूहल करने में या पुत्रोत्पत्ति के साधन बताने
में आसन्न हो रहा हो इसी तरह (कुहेडयिज्जासयदारजीणी)
मध्य तत्र विद्या रूप आश्रय के द्वारा जीवन निबाह करता
हो उसका (तस्मि कासे) कर्मोद्योग कासे में (सरण) तुल्य
से बचने के लिए किसी की शरण (न) नहीं (गच्छद्)
प्राप्त होती है ।

भावार्थ:- हे गौतम ! जो सब प्रपञ्च छोड़ करके साधु

हो जा गया है मगर फिर भी वह भी पुरुषों के हाथ व पैरों की
रेखाएँ एवं तिष्ठ मम आदि के भले बुर फल बताता है, या
स्वप्न क शुभाशुभ फलादेश को जो कहता है और भूकम्पादि
एवं पुत्रोत्पत्ति के साधन बताता है इसी तरह मध्य तत्रादि
विद्या रूप आश्रय के द्वारा जीवन का निबाह करता है तो उस
के अन्त समय में जब वे कर्म फल स्वरूप में आकर बहें
होंगे उस समय उसके कोई भी शरण नहीं होंगे अर्थात् उस
समय उस तुल्य से कोई भी नहीं बचा सकेगा ।

पञ्चति सरण घारे। जे मरा पावकारिणो ।

दिप्य च गद् गच्छति; अरिता धम्ममारिणं ॥ १२ ॥

अन्यपार्थः हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (मरा) मनुष्य

ऐसे पुरुष (ज्ञेयाया य) नौका के समान जल के ऊपर
उड़े हुए हैं। ऐसा (आह्विया) कहा गया है। (नाया)
ऐसे नौका अनुकूल वायु से (तीरसम्पन्ना) तीर पर पहुँच
जाती है (य) ऐसे ही नौका रूप शुद्धात्मा के उपवेश से
जीव (सम्पदुक्का) सर्व दुःखों से (तिष्ठद्द्रु) मुक्त हो
जाते हैं।

भावायाः—हे गौतम ! शुद्धभावना रूप ज्ञान से हो रही
है आत्मा निर्मल विनकी ऐसी शुद्धात्मा संसार रूप समुद्र
में नौका के समान है। ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। वे नौका के
समान शुद्धात्मा आप स्वयं तिर जाती है। और उनके उप
वेश से अन्य जीव भी चारित्रवान् हो कर सर्व दुःख रूप संसार
समुद्र का अन्त करके उसके परबे पार पहुँच जाते हैं।

सवये नाये विपयाये, पचपसाये य सजमे ।
अयाहय तवे येव वोदाये, अकिरिया सिखी ॥१६॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमृति ! ज्ञानी जनों के संसर्ग से
(सवये) धर्म अवयव होता है। धर्म अवयव से (नाये)
ज्ञान होता है। ज्ञान से (विपयाये) विज्ञान होता है।
विज्ञान से (पचपसाये) दुराचार का त्याग होता है। (य)
और त्याग से (सजमे) संयमी जीवन होता है। संयमी
जीवन से (अयाहय) अनाशयी होता है (येव) आर अना-
शयी होने से (तवे) तपसायु होता है। तपसानु होने से
(वोदाये) पूर्व संवित कर्मों का नाश होता है और कर्मों
के नाश होने से (अकिरिया) सावध किया रहित होता
है। और सावध किया रहित होने से (सिखी) सिखी की
प्राप्ति होती है।

मायाध-हे गौगम ! जिस के मोह नहीं है उसने सभ दुनों का नाश कर दासा है । जिसके तृष्णा नहीं है उसने मोह का नाश कर दिया है ; जिसे छोम नहीं है उसने तृष्णा को इनन कर दिया है और जिसे कुछ भी ममत्त्व नहीं है उसने छोम का नाश कर दिया है ।

यदुभागमयितृष्णा, समाहिउप्यायगा य गुणगाही ।
एष ए कारसेषः अरिहा आसोयथे सोठ ॥ १४ ॥

अम्ययार्थः-हे इन्द्रभूति ! (यदुभागम विरहाणा) बहुत शास्त्रों का जानन बाखा हो (समाहिउप्यायगा) कहने बाख को समाधि उत्पन्न करने बाखा हो (य) और (गुणगाही) गुणप्राप्ती हो (एष) इन (कारसेषः) कार्यों से (आसोयथे) आसोयना को (सोठ) सुनने के विष (अरिहा) योग्य है ।

मायार्थः-हे माय ! आन्तरिक बात उसके सामने प्रकट की जाय जो कि बहुत शास्त्रों को जानता हो । जो प्रकाश को शास्त्रना देने बाखा हो गुणप्राप्ती हो । उसी के सामने अपने इष्य की बात सुन दिख से करने में कोई बाधति नहीं है । क्योंकि इन बातों से सुख मनुष्य ही बाको पक के योग्य है ।

मायखा ओगसुखप्या, अलेखाया य आदिया ।
माया य तीरसम्पया सप्यसुखया तिरुहुर ॥ १५ ॥

अम्ययार्थः-हे इन्द्रभूति ! (मायखा) छद मायना रूप (ओगसुखप्या) योगसे सुख हो रही है आमा त्रिवन्दी

मूठ धोखना चोरी करना, ध्वनिभार का सेवन करना आदि दुष्कर्म बढ़ जाते हैं। और इन दुष्कर्मों से आत्मा को महान् कष्ट होता है। अतः मोक्षामिखायियों को अज्ञानियों की सं गति कभी भूल कर भी नहीं करनी चाहिये।

आवस्सय अबस्सं करणियञ्ज,

धुवनिग्गाहो विसोहिर्ष ।

अवस्सयसुखकयगो,

नामो आराहणामगो ॥ १८ ॥

अन्वयार्थः—ह इन्द्रभूति ! (धुवनिग्गाहो) सदैव इन्द्रियों को निग्रह करने वाला (विसोहिर्ष) आत्मा को विशेष प्रकार से शोधित करने वाला (नामो) न्याय के कंठ के समान (आराहणा) जिससे भीतराग के बन्धनों का पावन हो ऐसा (मगो) मोक्ष मार्ग रूप (अवस्सयसुखकयगो) 'इ' वर्ग 'अध्ययन' हैं पढ़ने के जिसके ऐसा (आवस्सय) आबरूपक-प्रतिक्रम (अबस्सं) आबरूप (करणियञ्ज) करने योग्य है।

माधार्थः—हे गौतम ! हमेशा इन्द्रियों के विषय को रोकने वाला और अपवित्र आत्मा को भी निर्मल बनाने वाला न्यायकारी अपने जीवन को साधक करने वाला और मोक्ष मार्ग का प्रदर्शक रूप 'इ' अध्ययन हैं पढ़ने के जिस में ऐसा आबरूपक सूत्र साधु साध्वी तथा गृहस्थों को सदैव प्रातःकाष्ठ और सार्धकाष्ठ दोनों समय आबरूप करना चाहिये। जिसके करने से अपने नियमों के विरुद्ध दिन रात भर मैं भूल से किये हुए कार्यों का प्रापचित हो जाता है। हे गौतम! यह आबरूपक यों है।

भाषार्थ:-हे गौतम ! सम्यक् ज्ञानियों की संगति से धर्म का भ्रमण होता है धर्म के भ्रमण से ज्ञान की प्राप्ति होती है । ज्ञान से विशेष ज्ञान या विज्ञान होता है । विज्ञान से पापों क नहीं करने का प्रत्याख्यान होता है । प्रत्याख्यान से सयमी जीवन की प्राप्ति होती है । सयमी जीवन से अनाद्य अघात घाते हुए नवीन कर्मों की रोक हो जाती है । फिर अनाद्य से जीव तपवान् बनता है । तपवान् होने से पूर्व संचित कर्मों का नाश हो जाता है । कर्मों के नष्ट हो जानेसे साधन क्रिया का आगमन भी बंद हो जाता है । जब साधन क्रिया रुक गयी तो फिर बस जीव की मुक्ति ही मुक्ति है । यों सदाचारी पुरुषों की संगति करने से उचरोत्तरसङ्ग ही सद्गुण प्राप्त होते हैं । यहाँ तक कि उसकी मुक्ति हो जाती है ।

अवि से हासमासवज्ज, इता एवीति ममति ।

असं बाह्वस्त सगेण्ण वरं वद्दति अप्पयो ॥१७३॥

अन्यवार्थ:-हे इन्द्रभूति ! (अवि) और जो कुंसा करता है (से) वह (हासमासवज्ज) हास्य आदि में प्राप्त हो कर (इता) मायियों की हिंसा ही में (एवीति) प्राप्त है ऐसा (ममति) मानता है । और उस (बाह्वस्त) अश्वत्थी की आत्मा का (वरं) कर्म बंध (वद्दति) करता है ।

भाषार्थ:-हे गौतम ! सत्पुरुषों की संगति करने से इस जीव को गुणों की प्राप्ति होती है । और जो हास्यादि में आसक्त हो कर मायियों की हिंसा करके आनंद मानते हैं । ऐसे सज्जानियों की संगति कभी मत करो । क्योंकि ऐसे दुस्-चारियों का संसारी शराब पीना मौस जाना हिंसा करना

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जो) जो मनुष्य (सम्म
भूषण) सम्पूर्ण प्राणी मात्र (सधेसु) प्रस (य) और
(यावत्सु) स्थावर में (समो) समभाव रखने वाला है ।
(तस्स) उसके (सामायिक) सामायिक (होइ) होती है
(इइ) ऐसा (केवली) बीतराग ने (मासियं) कहा है ।

भावार्थः हे गौतम ! जिस मनुष्य का इरीष्यनस्पति
आदि जीवों पर तथा दिवते फिरते प्राणी मात्र के ऊपर सम
भाव है अर्थात् सुख दुःखों में अपने को कष्ट होता है । ऐसे ही
कष्ट दूसरों के लिए भी समझता है । कम, उसी की सामायिक
होती है ऐसा बीतरागों ने प्रतिपादन किया है । इस तरह
सामायिक करने वाला मोक्ष का पथिक बन जाता है

तिरिचसहस्सा सत्तसयाइ, तेइचरि च ऊसासा ।
एस मुहुचो दिहो, सम्भेहि अणवनाणीहि ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तिरिचसहस्सा) तीन
हजार (सत्तसयाइ) सात सौ (च) और (तेइचरि) तिह
त्तर (ऊसासा) उच्छ्वासों का (एस) यह (मुहुचो) मुहुचं
होता है । ऐसा (सम्भेहि) समी, अणवनाणीहि) अणव
जानियों के द्वारा (दिहो) देखा गया है

भावार्थः—हे गौतम ! ३००३ तीन हजार सात सौ तिह
त्तर उच्छ्वासों का समूह एक मुहुचं होता है । ऐसा सभी जनत
जानियों ने कहा है ।

॥इति निर्घन्य-अथवनस्य पौडशोऽध्यायः॥

साधय्याजागाधिरई।

उपिस्तण गुणधमो च पण्डितो ।

म्यालचम्म निवृत्ता।

यत्तुनिगिच्छगुणधारणा चय ॥ १६ ॥

अ-ध्यायार्थ :-हे इन्द्रभूति ! (सावज्जजोगविरई) सावज्ज
याग मे त्र निवृत्ति करे (उपिस्तण) प्रभु की प्राधना करे
(य) चार (गुणधमो) गुणवान् गुरुओं को (पण्डितो)
विश्व पूर्वक नमस्कार कर । (म्यालचम्म) अपने दोषों का
(निवृत्ता) निरीक्षण कर (यत्तुनिगिच्छ) विद्वत् के समान
जगत् रूप दोषों का प्रायश्चित्त ग्रहण करता हुआ निवृत्ति रूप
आपाधि का सेवन करे (चय) और (गुणधारणा) अपनी
शक्ति के अनुसार त्याग रूप गुणों को धारण करे ।

भाषार्थ :-हे गौतम ! जहाँ इरीयनहरति बीरियों कुपुप
महुत ही छोटे जीव बीरह न हों ऐसे एकान्त स्थान पर कुछ
भी पाप नहीं करना ऐसा निश्चय करके कुछ समय के लिए
अपने चित्त को स्थिर कर देना यह आचर्यक का प्रथम
अध्ययन हुआ । फिर प्रभु की प्रार्थना करना यह द्वितीय
अध्ययन है । उसके बाद गुणवान् गुरुओं को विधि पूर्वक
इन्द्र मे नमस्कार करना यह तीसरा अध्ययन है । किये हुए
पापों की आस्था करना चौथा अध्ययन और उसका प्राय-
श्चित्त ग्रहण करना पाँचवाँ अध्ययन और छोटी चार यथा-
शक्ति त्यागों की कृति करे । इस तरह आचर्यक हमेशा दोनों
समय करता रह । यह साधु और गुरुओं का नियम है ।

आ समो सत्थभूयसु, तसेसु आचरसु य ।

तस्स समास्ये होइ, इइ केयला मासियं ॥ १७ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जो) जो मनुष्य (सम्म
भूपसु) सम्पूर्ण प्राणी मात्र (तसेसु) उस (य) और
(पाषाणेषु) स्थावर में (समो) समभाव रखने वाला है ।
(तस्त) उसके (सामाधिक) सामायिक (होइ) होती है
(इह) ऐसा (देवकी) वीतराग ने (मासियं) कहा है ।

भाषार्थः हे गौतम ! जिस मनुष्य का इरीष्यन्त्यति
आदि कीर्ति पर तथा द्विजते फिरते प्राणी मात्र के ऊपर सम
भाव है अर्थात् सुई धुमोने से अपने को कष्ट होता है । ऐसे ही
कष्ट दूसरों के लिए भी समझता है । उस उसी की सामायिक
होती है ऐसा वीतरागों ने प्रतिपादन किया है । इस तरह
सामायिक करने वाला मोक्ष का अधिक बन जाता है

तिग्गिणसहस्सा सत्तसयाइ, तेहत्तरि च ऊसासा ।
एस सुहुत्तो विट्ठो, सम्बहि अणत्तनाणीहि ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तिग्गिणसहस्सा) तीन
हजार (सत्तसयाइ) भात सौ (च) और (तेहत्तरि) तिह
तर (ऊसासा) अण्डासों का (एस) यह (सुहुत्तो) सुहृत्
होता है । ऐसा (सम्बहि) सभी २ अणत्तनाणीहि) अनंत
शानियों के द्वारा (विट्ठो) देखा गया है

भाषार्थः—हे गौतम ! ३००३ तीन हजार सात सौ तिह
तर अण्डासों का समूह एक सुहृत् होता है । ऐसा सभी अनंत
शानियों ने कहा है ।

॥ इति निर्धन्य-अध्वनस्य पौण्डरीकध्यायः ॥

अध्याय सत्रहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

नेरइया सत्तविहाः पुदधीसु सत्तसु मवे ।
रयणामसक्करामाः वातुयामा य आदिप्पा ॥ १ ॥
पक्कामा धूमाभाः तम तमतमा त्हा ।
इह नेरइया एए, सत्तहा परिकित्तिपा ॥ २ ॥

अन्वयाद्य - हे इन्द्रभूते ! (नेरइया) नरक (सत्तसु) सात अक्षय अक्षय (पुदधीसु) पृथ्वी में (मवे) होने से (सत्तविहा) सात प्रकार का (आदिप्पा) कहा गया है । (रयणामसक्करामा) रत्न प्रभा शर्कराप्रभा (य) और (वातुयामा) वायु प्रभा (पक्कामा) एक प्रभा (धूमाभा) धूमप्रभा (तमा) तम प्रभा (इह) जैसे ही (तमतमा) तमतमा प्रभा (इह) इस प्रकार (एए) ये (नेरइया) नरक (सत्तहा) सात प्रकार के (परिकित्तिपा) कहे गये हैं ।

भाषाया - हे गौतम ! एक से एक भिन्न होने से नरक को ज्ञानि ब्रह्म ने सात प्रकार का कहा है । ये इस प्रकार हैं । (१) वैदूर्य रत्न के समान है प्रभा जिसकी उसको रत्न प्रभा नाम से पहचान नरक कहा है । (२) इसी तरह वायव्य एव करम वायु के समान है प्रभा जिसकी उसको धूम प्रभा

शकंरा प्रमा (१) बालुक प्रमा (४) पक्क प्रमा और (२) धूम प्रमा कहते हैं। और यहाँ अन्धकार है उसको (१) तम प्रमा कहते हैं। और यहाँ विशेष अन्धकार है उसको (२) तमतमा प्रमा सातवां नरक कहते हैं।

जे केह बाला इह जीबियहुँ,
पावाइ कम्माइ करति रह।
ते घोररूपे तमिरसंधयारे,
तिष्वामितावे नरप पडति ॥ ३ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (इह) इस संसार में (जे) जो (केह) कितनेक (जीबियहुँ) पापमय जीवन के अर्धी (बाला) अज्ञानी लोग (रह) रहें (पावाइ) पाप (कम्माइ) कर्मों को (करति) करते हैं। (ते) वे (घोर रूपे) अत्यंत भयानक रूप है जिसका और (तमिरसंधयारे) अत्यन्त अन्धकार युक्त, एवं (तिष्वामितावे) तीव्र है ताप जिसमें ऐसे (नरप) नरक में (पडति) जा गिरते हैं।

भावार्थः—हे गौतम ! इस संसार में कितनेक ऐसे जीव हैं कि वे अपने पाप मय जीवन के लिए महाम् हिंसा आदि पाप कर्म करते हैं। इसीलिए वे महाम् भयानक और अत्यन्त अन्धकार युक्त तीव्र सन्ताप दापक नरक में जा गिरते हैं और यों तक अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते रहते हैं।

तिष्व तसे पाणियो पावरे या,
जे हिसति आयसुह पडण्य ।
जे सुसप होइ अवत्तहारी,
ए सिखाति सेय विपस्स किंछि ॥ ४ ॥

अन्यथाथ हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (तसे) घस (या) धार (यावर) रधावर (पाशियो) प्राशियों की (तिप्पे) तीप्रसा मे (हिमति) हिंसा करता है और (आयसुह) आयसुस क (पट्टव) लिण (जे) जो ममुप्य (सुसए) प्राशियों का उपमर्दक (होइ) होता है । एव (अदत्तहारी) नहीं ही हुई वस्तुओं का हरण करने वांछा (किंकि) घोड़ा सा भी (मय विपत्त) घगीकार करन पापम व्रत के पापक का (य) नहीं (सिक्कि) धम्यास करता है । वह नरक में जा कर दुःख उठाता है ।

भावार्थ - हे गौतम ! जो ममुप्य इसल वस्तु करने वांछे तथा रधावर जीवों की निर्दयता पूर्वक हिंसा करता है । धार जो शारारिक पात्रुषिक सुषों के लिए जीवों का उप-मर्दन करता है । एव दूसरों की चीज हरण करने ही में अपने जीवन की सफलता समझता है । और किसी भी व्रत को घगीकार नहीं करता वह यहाँ से मर कर नरक में जाता है । और स्व दूत कर्मों के अनुसार यहाँ जाना भीति के दुःख उठाता है ।

चिदति पाकस्स सुरेण मक्ख।

उठे पि चिदति बुवेदि कथे ।

अिप्पे विण्णकस्स विहरिणमित्तं।

तिक्क्यादि सूक्कादि भिगाययति ॥ ५ ॥

अन्यथाथ :- हे इन्द्रभूति ! नमराज नरक में (वाकस्स) अज्ञानी के (सुरेण) घुरी में (मक्ख) नाक को (चिदति) चरने ~ । (उदेरि) चोरी को भी धार (एवे) दोनों (कथे)

कर्मों को (बि) भी (चिन्ति) देखते हैं । तथा (विह-
तिभिर्भित्) बेंत के समान खम्बाई भर (भिष्म) जिह्वा को
(विष्मिन्) बाहर निकाल करके (तिक्ताहि) तीक्ष्ण
(सुखाह) शूखों से (भितावयति) देखते हैं ।

माधार्थः—हे गौतम ! जो अज्ञानी जीव, हिंसा, झूठ
चोरी और धमिधार आदि करके नरक में जा गिरते हैं ।
धमराज उन पापियों के कान नाक और भोंठों को सुरी से देखते
हैं । और उनके मुँह में से जिह्वा को बेंत जिसनी खम्बाई भर
बाहर खींच कर तीक्ष्ण शूखों से देखते हैं ।

त तिप्पमाणा तससंपुडं प्व,

राहविय तत्थ यथंति वाक्का ।

गल्लति ते सोण्णिअपूयमस,

पज्जोइ या कारपहृदियंगा ॥ ६ ॥

अन्वयाथः—हे इन्द्रमृति ! (तत्थ) वहाँ नरक में (ते)
वे (तिप्पमाणा) रुधिर भरते हुए (वाक्का) अज्ञानी (राह-
विय) रात दिन (तससंपुडं) पचन से भेरित ठाछ हड्डों के
सूखे पत्तों के शब्द के (प्व) समान (यथंति) आक्रमण
का शब्द करते हैं । (ते) वे नारकीय जीव (पज्जोइया)
भूमि से प्रज्वलित (कारपहृदियंगा) छार से बहाये हुए
धरा जिससे (सोण्णिअपूयमस) रुधिर रसी और मांस
(गल्लति) गिरते रहते हैं ।

माधार्थः—हे गौतम ! नरक में गये हुए उन हिंसात्रि
महाम् धारम्म के करने वाले नारकीय जीवों के नाक, कान
आदि काटने से रुधिर पड़ता रहता है और वे रात दिन पड़े

आश्रयन म्भर स राने है । और उस घेरे हुए घंग को अग्नि में प्रज्वालते है । फिर उसके ऊपर छवणादिक चार को घिराते है । जिस से और भी विशेष रुधिर पूर्य और मांस भरता रहता है ।

रुद्धिरे पुणो यच्च समुस्तिभगे,
मिन्नुत्तमगे पारिवत्तपत्तः ।

पयति य एरूप फुरते;

सजीव मण्डेष अयोकयस्ते ॥ ७ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (पुणो) फिर (यच्च) पुनः वस्तु से (समुस्तिभगे) छिपटा हुआ है घंग अग्नि का और (मिन्नुत्तमगे) फिर है अग्नि का घेरा हुआ ऐसे नारकीय जीवों का नून निकालते हैं और (रुद्धिरे) उसी रून के तपे हुए कढ़ाहे में उन्हें डाल कर (पारिवत्तपत्तः) इधर उधर बिखरात हुए समवेध (पयति) पकाते हैं । तब (एरूप) नारकीय जीव (अयोकयस्ते) सजीव मण्डली की तरह (फुरते) तपकवाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जिस आत्माओं के शरीर को आराम पहुँचाने के लिए हर तरह से अगकों मकार के जीवों की हिंसा की है वे आत्माएँ बरक में जा कर जब उत्पन्न होती हैं तब समवेध दुर्गन्ध युक्त वस्तुओं से छिपटे हुए उन नारकीय आत्माओं के सिर सेहन कर उन्हीं के शरीर से रून निकाल उन्हें तप्त कढ़ाहे में डालते हैं । और उसे रून ही उबाल करके पकाते हैं । समवेधों के ऐसा करने पर वे नारकीय आत्माएँ उस तपे हुए कढ़ाहे में तप्त तबे पर डाली हुई सजीव मण्डली की तरह तपकवाती हैं ।

नो चेद्य ते तत्थ मसी भवति;

ए मिज्जती तिष्णामि धेयणाए ।

तमाणुमाग अणुवदयता

दुक्खति दुक्खी इह दुक्खेण ॥ ८ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (तत्थ) मरक में (ते)

वे भारतीय जीव पकाने से (ना चेद्य , नहीं) (मसी भवति) भस्म होते हैं । और (तिष्णामि धेयणाए) तीव्र वेदना से (न) नहीं (मिज्जती) मरत है । (दुक्खी) वे दुक्खी जीव (दुक्खेण) अपने किये हुए दुष्कर्मों के द्वारा (तमाणुमाग) उसके फल को (अणुवेदयता) भोगते हुए (दुक्खति) कष्ट उठाते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! भारतीय जीव उन चमड़ेवाले के द्वारा पकाये जाने पर न तो वे भस्मीभूत हो जाते हैं और न उस महान् भयानक सेंदन भेदन तथा सादन आदि ही से वे कभी मरत हैं । किन्तु अपने किये हुए दुष्कर्मों के फलों को भोगते हुए वड़े कष्ट से समय बिताते रहते हैं ।

अच्छी निमित्तियमेत्तः, नारिय सुहे दुक्खमेव अणुवद ।

मरए मरइयाण अहोनिस्स पणमाणाण ॥ ९ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अहोनिस्स) रात दिन

(पणमाणाय) पचते हुए (मरइयाण) भारतीय जीवों को (मरए) मरक में (अच्छी) और (निमित्तियमेत्त) दिन दिमाके इतने समय के लिए भी (सुहे) सुख (नारिय) नहीं है । क्योंकि (दुक्खमेव) दुःख ही (अणुवदं) अनुभव हो रहा है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! मरीच कष्ट उठाते हुए नारकीय जीवों को एक पक्ष भर भी सुख नहीं दे । एक दुःख के बाद दूसरा दुःख उनके बिप्रे तैयार रहता है

अइसीय अइउएइ । अइ तएइइ अइ सुइइ ।

अइमय च नरए नेरयाण दुक्खसयाई अविस्सामे ॥ १०॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नरए) नरक में (नेर-याण) नारकीय जीव (अइसीय) अति शीत (अइउएइ) अति उष्ण (अइतएइइ) अति तृप्या (अइसुइइ) अति मूक (च) और (अइमय) अतिमय (दुक्खसयाई) सैकड़ों दुःख (अविस्साम) विभाम रहित भोगते है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! नरक में रहे हुए जीवों का अत्यन्त ठण्ड उष्ण मूक तृप्या और भय आदि सैकड़ों दुःख एक के बाद एक लगातार रूप से हुए कर्मों के फल रूप में भोगते पड़ते हैं ।

अ सारिस पुइमकासि कम्मः ।

तमेव आगच्छति संपराए ।

एवात दुक्ख भवमउम्विच्छा ।

येदंति दुक्खी उमएवतदुक्ख ॥ ११ ॥

अन्यथार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अ) जो (कम्म) कर्म (सारिस) जैसे (पुइम) पूर्ण भव में जीव ने (अकासि) किये है (तमेव) वैसे ही, उसके पक्ष (संपराए) संसार में (आगच्छति) प्राप्त होते हैं । (एवतदुक्ख) केवल दुःख है जिसमें ऐसे नारकीय (भवे) जन्म को (अव्यभिक्ता)

उपासना करके (बुद्धि) से बुद्धि जीव (तं) उस (अर्थात् बुद्धि) अपार बुद्धि को (वेदति) मोगते हैं ।

भाषार्थ-हे गौतम ! इस आत्मा ने ऐसे पुण्य पाप किये हैं, उसी के अनुसार जन्म-जन्मान्तर रूप संसार में उसे पुण्य बुद्धि मिलते रहते हैं । यदि उसने विषय पाप किये हैं तो जहाँ धीरे कट्ट होते हैं ऐसे बारकीय जन्म उपासना करके वह उस नरक में जा पड़ती है । और अनंत बुद्धि को सहती रहती है ।

जे पावकम्मोहिं धण मणुसा,

समापयेती अमहं गहाय ।

पहाय ते पासपयहिण नरे,

वेराणुबद्धा नरणं उविति ॥ १२ ॥

अभ्युपास्यो-हे इन्द्रभूति ! (जे) जो (मणुसा) मनुष्य (अमहं) कुमति को (गहाय) ग्रहण करके (पावकम्मोहिं) पाप कम के द्वारा (धण) धन को (समापयेती) उपासना करते हैं (त) से (नरे) मनुष्य (पासपयहिण) कुट्टुम्बियों के माह में कैसे हुए होते हैं ते (पहाय) उन्हें छोड़ कर (वेराणुबद्धा) पाप के अनुबन्ध करने वाले । (नरणं) नरक में जा कर (उविति) उत्पन्न होता है ।

भाषार्थ-हे गौतम ! जो मनुष्य पापबुद्धि से कुट्टुम्बियों के नरक पीपण्य रूप मोह-पाश में कैसता हुआ, गरीब लोगों को का कर धके अभ्याय से धन पैदा करता है वह मनुष्य धन धीरे कुट्टुम्ब को वहीं छोड़ कर और जो पाप किये हैं उनको अपना साथी बना नरक में जा उत्पन्न होता है ।

एयाणि सोरुषा णरगाणि धीरे,
न हि स ए किंचण सस्य लोप ।

एगतादिद्वी अपरिग्गोहेउ;

धुउिक्कज्ज लोपस्स वस न गच्छे ॥१३॥

अन्वयार्थ :- हे इन्द्रभूति ! (एगतादिद्वी) केवल
सम्बन्ध की हे रहे जिन की धीर (अपरिग्गोहेउ) समस्त भाव
रहित ऐसे ओ (धीर) बुद्धिमान् मनुष्य है वे (एयाणि)
इन (णरगाणि) मरक के दुकों को (सोरुषा) सुत कर
(सस्य लोप) सम्पूर्ण लोक में (किंचण) किसी भी
प्रकार के आवाँ की (न) नहीं (हि स ए) हिंसा करते (वस
स्स) कर्म रूप खाक को (धुउिक्कज्ज) जान कर (वसं)
उनके आधागता में (न) नहीं (गच्छे) जावे ।

भावार्थ :- हे गौतम ! जिसने सम्बन्ध को प्राप्त कर
लिया है धीर समस्त स विमुक्त हो रहा है । ऐसा बुद्धिमान्
तो इस प्रकार के नारकीय दुखों को एक मात्र सुन कर किसी
भी प्रकार की कोइ हिंसा नहीं करेगा । यही नहीं वह ओष
मान भावा ओष तथा अहेकार रूप खाक के स्वस्व को
समझ कर धीर उसके आधीन हो कर कभी भी कर्मों के
बन्धनों को प्राप्त न करेगा । वह स्वर्ग में जाकर देवता होगा।
देवता चार प्रकार के है । वे यों है:-

दया चउग्गिहदा बुत्ता; ते ये कित्तयमो सुण ।
मामेउअवाणमत्तर; ओइस येमाणिया तदा ॥ १४ ॥

अन्वयार्थ :- हे इन्द्रभूति ! (दया) देवता (चउग्गिहदा)

चार प्रकार के (बुद्धि) कहे हैं । (ति) वे (मे) मेरे द्वारा (कि
लयया) कहे हुए हूँ (सुण) अवश्य कर (भोगेज्जवाय
सेतर) अवगमपति वाचस्पत्यन्तर (सहा) तथा (ओइस वमा
धिया) ज्योतिषी और वैमानिक देव ।

भाषायाः—हे गौतम ! देव चार प्रकार के होते हैं । उन्हें
हूँ सुन । (१) अवगमपति (२) वाचस्पत्यन्तर (३) ज्योतिषी
और (४) वैमानिक । अवगमपति इस पृथ्वी से १०० योजन
नीचे की ओर रहते हैं । वाचस्पत्यन्तर १० योजन नीचे रहते हैं ।
ज्योतिषी देव ३३० योजन इस पृथ्वी से ऊपर की ओर रहते
हैं । परन्तु वैमानिक देव तो इन ज्योतिषी देवों से भी असंख्य
योजन ऊपर रहते हैं ।

वसहा उ अवगमपतिः, अट्टहा चणचारिणो ।

पच विहा आइसिया, बुधिहा वेमाधिया तथा ॥१५॥

अन्यमार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (अवगमपति) अवगमपति
देव (वसहा) उस प्रकार के होते हैं । और (चणचारिणो)
वाचस्पत्यन्तर (अट्टहा) आठ प्रकार के हैं । (ओइसिया) ज्यो
तिषी (पचविहा) पाँच प्रकार के होते हैं । (तथा) वैसे ही
(वेमाधिया) वैमानिक (बुधिहा) दो प्रकार के हैं ।

भाषायाः—हे गौतम ! अवगमपति देव चार प्रकार के हैं ।
वाचस्पत्यन्तर आठ प्रकार के हैं और ज्योतिषी पाँच प्रकार के
हैं । वैसे ही वैमानिक देव भी दो प्रकार के हैं । अब अवगमपति
के दश भेद कहते हैं ।

असुरा नाग सुयण्णा, विज्जू अग्गी वियादिया ।
दीघोदहि दिसा थाया, यणिया अवगमवासिणो ॥१६॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (असुरा) असुर कुमार (नागमुखायणा) नाग कुमार, सुवर्ण कुमार (विष्णु) विष्णु कुमार (अमी) अमिकुमार (दीवोदधि) दीपिकुमार उदधि कुमार (दिसा) दिकुमार (वाधा) वायुकुमार तथा (वायव्या) स्तनित कुमार । इत्य प्रकार (अथवा वासिष्ठो) मन्वन्वासी देव (वियाहिषा) कहे गये हैं ।

भावार्थ—हे गीतम ! असुरकुमार, नागकुमार सुवर्ण कुमार विष्णु कुमार अमिकुमार दीपिकुमार उदधिकुमार दिकुमार एवमकुमार और स्तनितकुमार पौत्राणियों द्वारा वरा प्रकार के मन्वन्वासी देव कहे गये हैं । अब आगे आठ प्रकार के वायव्यन्तर देव पौत्र हैं ।

पिशाच भूय अक्ष्णा यः रक्षसा किञ्चरा किंपुरिषा ।
महोरगाय गंधर्वाः अट्टविहा वायव्यन्तरा ॥१७॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (वायव्यन्तर) वायव्यन्तर देव (अट्टविहा) आठ प्रकार के होते हैं । जैसे (पिशाच) पिशाच (भूय) भूत (अक्ष्णा) अक्ष (यः) और (रक्षसा) राक्षस (यः) और (किञ्चरा) किञ्चर (किंपुरिषा) किंपुरिष (महोरगा) महोरग (यः) और (गंधर्वा) गंधर्व ।

भावार्थ—हे गीतम ! वायव्यन्तर देव आठ प्रकार के हैं । जैसे (१) पिशाच (२) भूत (३) अक्ष (४) राक्षस (५) किञ्चर (६) किंपुरिष (७) महोरग और (८) गंधर्व । उपातिनी देवों के पौत्र मन्वन्वासी हैं—

चन्द्रा सूराय नक्षत्राणां गङ्गा तारागण्यं तद्वा ।

ठिया विचारिणो वेव, पञ्चद्वा जोइसाखया ॥१८॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जोइसाखया) ज्योतिषी वेव (पंचद्वा) पाँच प्रकार के हैं । (चम्पा) चन्द्र (सूर्य) सूर्य (य) और (नक्षत्राणां) नक्षत्र (गङ्गा) गङ्गा (तद्वा) तथा (तारागण्यं) तारागण्य । जो (ठिया) अङ्गीक्षीप के बाहर स्थिर हैं । (वेव) और अङ्गीक्षीप के भीतर (विचारिणो) अच्छे फिरे हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! ज्योतिषी वेव पाँच प्रकार के हैं । (१) चन्द्र (२) सूर्य (३) गङ्गा (४) नक्षत्र और (५) तारागण्य । वे वेव अङ्गीक्षीप के बाहर तो स्थिर रहने वाले हैं और अङ्गीक्षीप के भीतर अच्छे फिरे हैं । वैमानिक वेवों के मेव यों हैं —

वेमाशिया उ मे वेवा, तुविद्वा से धियादिया ।

कप्पोवगा य बाधम्मा कप्पाईया तदेव य ॥१९॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (वे) जो (वेवा) वेव (वेमाशिया) वैमानिक हैं । (से) वे (तुविद्वा) दो प्रकार के (धियादिया) कहे गये हैं । एक तो (कप्पोवगा) कप्पोत्पन्न (य) और (तदेव य) वैसे ही (कप्पाईया) कप्पासीत (बाधम्मा) बाधना ।

भाषार्थः—हे गौतम ! वैमानिक वेव दो प्रकार के हैं । एक तो कप्पोत्पन्न और दूसरे कप्पासीत । कप्पोत्पन्न से ऊपर के वेव कप्पासीत कहलाते हैं । और जो कप्पोत्पन्न है वे बारह प्रकार के हैं । वे यों हैं—

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (असुर) असुर कुमार (नागसुवर्णा) नाग कुमार, सुवर्ण कुमार (बिम्ब) बिम्ब कुमार (अमी) अमिकुमार (दीर्घोदधि) दीर्घकुमार उदधि कुमार (विसा) विक्रुमार (बाधा) बाधुकुमार तथा (बाध्या) स्तमित कुमार । एवं प्रकार (भववशासिन्धो) भववशासी देव (विद्याहिया) कहे गये हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! असुरकुमार नागकुमार सुवर्ण कुमार बिम्ब कुमार बाधकुमार दीर्घकुमार उदधिकुमार विक्रुमार पवनकुमार और स्तमितकुमार पञ्चाक्षरियों द्वारा दश प्रकार के भववपति देव कहे गये हैं । अब आगे आठ प्रकार के वायुमन्तर देव भी हैं ।

विंशत्यभूय जलसा यः रक्षसा किं चरा किंपुरिषा ।
महोरगाय गंधर्वा, अद्भुविहा वायुमन्तरा ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (वायुमन्तर) वायुमन्तर देव (अद्भुविहा) आठ प्रकार के होते हैं । जैसे (विंशत्य) विंशत्य (भूय) भूल (जलसा) जल (य) और (रक्षसा) राक्षस (च) और (किं चरा) किं चर (किंपुरिषा) किंपुरुष (महोरगा) महोरग (य) और (गंधर्व) गंधर्व ।

भावार्थः—हे गौतम ! वायुमन्तर देव आठ प्रकार के हैं । जैसे (१) विंशत्य (२) भूल (३) जल (४) राक्षस (५) किं चर (६) किंपुरुष (७) महोरग और (८) गंधर्व । अष्टातिथी देवों के पञ्च भद्र भी हैं—

अम्बा सूराय नक्षत्राणां गङ्गा तारागण्या तद्वा ।

ठिया विचारिणो वेधः पञ्चदा ओरसास्रया ॥१८॥

अम्बयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (ओरसास्रया) ज्योतिषी
वेध (पञ्चदा) पाँच प्रकार के हैं । (अम्बा) अम्ब (सूर्य)
सूर्य (य) और (नक्षत्राणां) नक्षत्र (गङ्गा) गङ्गा (तद्वा)
तद्वा (तारागण्या) तारागण्य । जो (ठिया) अङ्गीक्षीप के
बाहर स्थित हैं । (वेध) और अङ्गीक्षीप के भीतर (विचारि-
णो) चखते फिरेते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! ज्योतिषी वेध पाँच प्रकार के हैं ।
(१) अम्ब (२) सूर्य (३) गङ्गा (४) नक्षत्र और (५)
तारागण्य । ये वेध अङ्गीक्षीप के बाहर तो स्थित रहने वाले हैं
और अङ्गीक्षीप के भीतर चखते फिरेते हैं । विमानिक वेधों के
मेव यों हैं—

वेमाश्रिया क जे वेमा, बुविदा ते विमाश्रिया ।

कप्पोवगा य बोधम्बा कप्पाईया तद्देव य ॥१९॥

अम्बयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (जे) जो (वेमा) वेध
(वेमाश्रिया) वेमानिक हैं । (ते) वे (बुविदा) दो प्रकार
के (विमाश्रिया) कहे गये हैं । एक तो (कप्पोवगा) कप्पो-
त्पन्न (य) और (तद्देव य) वेसे ही (कप्पाईया) कप्पा-
शीत (बोधम्बा) जानना ।

भाषार्थः—हे गौतम ! वेमानिक वेध दो प्रकार के हैं ।
एक तो कप्पोत्पन्न और दूसरे कप्पाशीत । कप्पोत्पन्न से ऊपर
के वेध कप्पाशीत कहलाते हैं । और जो कप्पोत्पन्न हैं वे बारह
प्रकार के हैं । वे यों हैं—

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (असुर) असुर कुमार (नागसुखय्या) नाग कुमार सुवर्ष कुमार (विज्जू) विजुत कुमार (अम्भी) अभिकुमार (वीचोन्टि) द्वापकुमार उदधि कुमार (विसा) विष्णुमार (वाया) वासुकुमार तथा (बायसा) स्तमित कुमार । इस प्रकार (मन्वन्तरीयसिन्धो) मन्वन्तरीय देव (विपादिया) कहे गये हैं ।

आचार्य—हे गौतम ! असुरकुमार नागकुमार सुवर्ष कुमार विजुत कुमार अभिकुमार द्वापकुमार उदधिकुमार विष्णुमार पवनकुमार और स्तमितकुमार पौशादिबौ द्वारा दश प्रकार के मन्वन्तरीय देव कहे गये हैं । जब आगे आठ प्रकार के वायव्यन्तर देव पौ हैं ।

पिशाच भूय अकम्पा यारफलसा किशरा किंजुरिषा ।
महोरगाय गंधर्वाः अद्भुविहा वासुमन्तरा ॥७७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (वायव्यन्तर) वायव्यन्तर देव (अद्भुविहा) आठ प्रकार के होते हैं । जैसे (पिशाच) पिशाच (मूल) मूल (अकम्पा) अक्ष (व) और (रक्मसा) राक्षस (य) और (किशरा) किशर (किंजुरिषा) किंजुष (महोरगा) महोरग (य) और (गंधर्वा) गंधर्व ।

आचार्य—हे गौतम ! वायव्यन्तर देव आठ प्रकार के हैं । जैसे (१) पिशाच (२) मूल (३) अक्ष (४) राक्षस (५) किशर (६) किंजुष (७) महोरग और (८) गंधर्व । अतिथि दीर्घ के बीच भर पौ हैं—

कक्षपातीत देव हैं, (से) वे (कुबिहा) दो प्रकार के (बिया-
हिया) कहे गये हैं । (गेबिजम) ग्रीबेक (सेब) और (घणु-
चरा) घणुत्तर (तहिं) इस में (गेबिजम) ग्रीबेक (बबबिहा)
बब प्रकार के हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! कक्षपातीत देव दो प्रकार के हैं ।
एक तो ग्रीबेक और दूसरे घणुत्तर वैमानिक । जिन में भी
ग्रीबेक नौ प्रकार के और घणुत्तर पाँच प्रकार के हैं ।

हेट्टिमा हेट्टिमा खेव, हट्टिमा मज्झिमा तहा ।
हेट्टिमा उवरिमा खेव, मज्झिमा हेट्टिमा तहा ॥ २३ ॥
मज्झिमा मज्झिमा खेव, मज्झिमा उवरिमा तहा ।
उवरिमा हट्टिमा खेव, उवरिमा मज्झिमा तहा ॥ २४ ॥
उवरिमा उवरिमा खेव, इय गेबिजमगा सुरा ।
विजया वेज्यता म, मयता अपराजिया ॥ २५ ॥
सम्बत्थलिज्जगा खेव, पवहाणुत्तरा सुरा ।
इह वेमाणिथा पय, एवेगहा पयमायभो ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः हे इन्द्रमूर्ति ! (हेट्टिमा हेट्टिमा) नीचे
की शिक का नीचे बाधा (खेव) और (हेट्टिमा मज्झिमा)
नीचे की शिक का बीच बाधा । (तहा) तथा (हेट्टिमा उव-
रिमा) नीचे की शिक का ऊपर बाधा । (खेव) और (मज्झिमा
हेट्टिमा) बीच की शिक का नीचे बाधा (तहा) तथा
(मज्झिमा मज्झिमा) बीच की शिक का बीच बाधा (खेव) और
(मज्झिमा उवरिमा) बीच की शिक का ऊपर बाधा (तहा)
तथा (उवरिमा हेट्टिमा) ऊपर की शिक का नीचे बाधा (खेव)
और (उवरिमा मज्झिमा) ऊपर की शिक का बीच बाधा (तहा)

कप्योद्यगा वारसडा, सोहम्मीसाणगा तडा ।
 सखकुमारमाहिम्दा, यम्मसोगा य लतगा ॥ २० ॥
 महासुका सहस्सारा, आणया पाणया तडा ।
 आरणा अरुचुया जेव, इह कप्योद्यगा सुरा ॥ २१ ॥

अन्वयाधः—हे इन्द्रमूर्ति ! (कप्योद्यगा) कप्योत्पन्न
 देव (वारसडा) वारह प्रकार के हैं (सोहम्मीसाणगा)
 सुधर्म ईशान (तडा) तथा (सखकुमार) सनत्कुमार
 (माहिम्दा) महम्द्र (यम्मसोगा) मल्ल (य) और (लतगा)
 लीला (महासुका) महाशुक्ल (सहस्सारा) सहस्रार (आण-
 या) आणित (पाणया) प्राणित (तडा) तथा (आरणा)
 अरण्य (जेव) और (अरुचुया) अरुचूत देव साक (इह)
 ये हैं । और इन्द्र के नामों पर से (कप्योद्यगा) कप्योत्पन्न
 (सुरा) देव के नाम भी हैं ।

साध्याधः— गातम ! कप्योत्पन्न देवों के वारह भेद हैं
 और वे हैं—(१) सुधर्म (२) ईशान (३) सनत्कुमार
 (४) महम्द्र (५) मल्ल (६) लीला (७) महाशुक्ल (८)
 सहस्रार (९) आणित (१०) प्राणित (११) अरण्य और
 (१२) अरुचूत ये देवकोट हैं । इन सबों के नामों पर से
 ही इन में रहने वाले इन्द्रों के भी नाम हैं । कप्योत्पन्न देवों
 के नाम भी हैं—

अप्यारया उ जे देया, पुविहा ते पियादेया ।
 गविग्गानुत्तरा जेव, मेविग्ग मवपिहा तटि ॥ २२ ॥

अन्वयाधः—हे ! इन्द्रमूर्ति ! (जे) जो (अप्यारया)

अम्बयार्यः—हे इन्द्रभूति ! (जिसिं) जिन्होंने (बिडबा) अत्यन्त (सिखा) शिक्षा का सेवन किया है। (ते) वे (सीखनेवाले) सदाचारी (सबितेस) उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करने वाले (अदीया) अदीन-वृत्तिवाले (मुखिष))

दूसरे ने विचार किया कि व्यापार करके मूल पूंजी तो ज्यों की त्यों खत्म रखनी चाहिए। परन्तु जो काम ही उसे एतौ आराम में खर्च कर देना चाहिए। और तीसरे ने विचार किया कि मूल पूंजी को खर्च ही बढ़ाकर घर चलाना चाहिए। इसी तरह वे तीनों निरन्तर समय पर घर आये। एक मूल पूंजी का खर्च कर, दूसरा मूल पूंजी लेकर, और तीसरा मूल पूंजी को खर्च ही बढ़ाकर घर आया। इसी तरह इन आदमाओं को मनुष्य-मनुष्य मूल पूंजी प्राप्त हुआ है। जो आदमाएँ मनुष्य-मनुष्य मूल पूंजी की उपेक्षा करके खर्च पापाचरण करती हैं। वे मनुष्य मनुष्य को छोड़ कर नरक और तिर्यक योनियों में जाकर जन्म धारण करती हैं। और जो आदमाएँ पार करने से पीछे हटती हैं, वे अपनी मूल पूंजी रूप मनुष्य जन्म ही को प्राप्त होती हैं। परन्तु जो आदमा अपना घर चलते सम्पूर्ण हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, ममत्व आदि का परि-क्षण करके अपने त्याग कर्म में वृद्धि करती जाती है। वे मनुष्य-मनुष्य को मूल पूंजी से भी बढ़ कर देव-योनि को प्राप्त होती हैं। अर्थात् स्वर्ग में जाकर वे आदमाएँ जन्म धारण करती हैं और वहाँ नाना भोगों का सुखों को भोगती हैं।

तथा (उवरिमा उवरिमा) ऊपर की प्रिक का ऊपरवाला (इह) इस प्रकार भी भेदों से (गेविउज्जगा) प्रीवेक के (सुरा) देवता हैं । (विज्जया) विजय (वेज्जयंता) वैजयंत (य) और (जयंता) जयंत (अपराजिया) अपराजित (वेव) और (सव्वरथसिद्धगा) सर्वार्थसिद्ध से (वेवहा) पाँच प्रकार के (अलुत्तरा) अनुत्तर विमान के (सुरा) देवता कहे गये हैं । (इह) इस प्रकार (एव) से मुख्य मुख्य (वैमायिया) वैमानिक देवों के भेद कहे गये हैं । और प्रमेव तो (एवमायघो) वे आदि में (अयेगाहा) अनेक प्रकार के हैं ।

भाषार्थ-इ गौतम ! बारह देव लोक से ऊपर भी प्रीवेक जा हैं उन के नाम यों हैं । (१) भवे (२) सुभवे (३) सुजाये (४) सुमायमे (५) सुज्जामे (६) प्रियवरीने (७) अमोहे (८) सुपाहिमह और (९) यत्तावर और पाँच अनुत्तर विमान यों हैं—(१) विजय (२) वज्रयत (३) जयंत (४) अपराजित (५) सर्वार्थसिद्ध से सब वैमानिक देवों के भेद बताए गये हैं ।

असिं तु पिउता सिक्खाः मूर्तिर्यं ते अहत्थिया ।
संसपता सपिमेसाः अनीणा अंति देवयं ॥२७३॥

(१) कितनी एक संहार में अपने तीन सक्को को एक एक हस्त दबा दे कर व्यापार करने के लिए हथर देश को भेजा । उन में से एक ने तो यह विचार किया कि अपने घर में लूट बन दे । किन्तु ही व्यापार कर धीन वह उठे, अतः द्यो आराम करके उस न मूल पुरी का भी का रिया ।

एक देखीप्यमान् शरीरों को धारण करती है । और वहाँ दश हजार वर्ष से लेकर कई सागरीयम तक रहती है । वहाँ ऐसी आत्माएँ देव लोक के सुखों में ऐसी खोज हो जाती हैं, कि वहाँ से अब मगो वे कभी मरेंगी ही नहीं इस तरह से वे मान बैठती हैं ।

जहा कुसमो जगः समुद्रेषु सम मिथे ।

एवं माणुस्सगा कामाः देवकामासु अतिथे ॥३०॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (कुसमो) घास के अग्रभाग पर की (जगः) जलकी बूँद का (समु-
द्रेषु) समुद्र के (समं) साथ (मिथे) मिश्रण किया जाय तो क्या वह उसके बराबर हो सकती है ! नहीं (एवं) ऐसे ही (माणुस्सगा) मनुष्य संबंधी (कामा) काम भोगों के (अतिथे) समीप (देवकामासु) देव संबंधी काम भोगों को समझना चाहिए ।

भावार्थः—हे गातम ! जिस प्रकार घास के अग्रभाग पर की जल की बूँद में और समुद्र की जलराशि में भारी अन्तर है । अर्थात् कहीं तो पानी का बूँद और कहीं समुद्र की जल राशि ! इसी प्रकार मनुष्य संबंधी काम भोगों के सामने देव संबंधी काम भोगों को समझना चाहिए ।

तथैति जहा ठाणं, अपणा आउपपण्य सुया ।
उयेंति माणुस ओणं, से वसणेऽभिजा'यह ॥३१॥

(१) एक वचन होने से इसका आशय यह है, कि समुद्र के दश अन्न अयन्न कह हुए हैं । उनमें से देव लोक से जब

मूत्र घन रूप मनुष्य मनुष्य को (अहस्मिन्) उद्धरण कर (देव) देव लोक को (गति) जाते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार के देव-भोक्तों में वे ही मनुष्य जाते हैं । जो सदाचार रूप शिक्षाओं का अत्यन्त सेवन करते हैं । और स्वर्ग धर्म में निज की मिष्ट दिनों दिन बढ़ती ही जाती है । वे मनुष्य मनुष्य मनुष्य को अग्राह्य स्वर्ग में जाते हैं ।

विस्तारितेहि सीतेहि, उपर उतर उतर ।

महासुखा च दीप्यता, मरणान् अपुण्यवत् ॥ २८ ॥

अपिवा देवकामाश्च कामरूपविद्विष्यो ।

उद्धं कल्पसु चिद्वृत्तिः पुण्या वाससयावद् ॥ २९ ॥

अन्यार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (विस्तारितेहि) विस्तारित अर्थात् मित्र मित्र (सीतेहि) सदाचारों से (उतर उतर) प्रदान न प्रदान (महासुखा) महासुख अर्थात् विद्वत्-कुल मन्त्र चन्द्रमा की (च) तरह (दीप्यता) दीप्यमान (अपुण्यवत्) फिर बचना नहीं देना (मरणान्) मारते हुए (कामरूपविद्विष्यो) वाञ्छित रूप के बसाये वाले (बहू) बहुत (पुण्यावाससया) मेकड़ों पूर्व वर्ष पर्यंत (उद्धं) देवे (कल्पे) नवलोको में (देवकामाश्च) देवताओं के मूल प्राप्त करने के लिए (अपिवा) अपन कर निवे दे सदाचार रूप अतः निज वसी आत्मा (उपर) देवता बन कर (चिद्वृत्तिः) रहता है ।

भाषार्थः हे गौतम ! आत्मा अनन्त ब्रह्म के सदाचारों का महान् कर वर्ण में जाती है । तब वह वहीं बृह मे

हो तथा उन की सेवा की जो उपेक्षा करे, वह अभिनीत है या दण्ड है।

अणुसासिभ्यो न कुप्यन्ताः, अर्तिं सेविज्ज पडिप्प ।
सुहेहिं सह संसग्गि, हास कीडं च वज्जप्प ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (पंडिप्प) पंडित बड़ी है, जो (अणुसासिभ्यो) शिष्या वेने पर (न) नहीं (कुप्यन्ता) क्रोध करे, और (अर्तिं) क्षमा को (सेविज्ज) सेवन करता रहे । (सुहेहिं) बाह्य अज्ञानियों के (सह) साथ (संसग्गि) संग (हासं) हास्य (च) और (कीडं) क्रीडा को (वज्जप्प) त्यागे ।

भाषा—हे गौतम ! पंडित बड़ी है जो कि शिष्या वेने पर क्रोध न करे । और क्षमा को अपना धर्म बनावे । तथा बुराचारी और अज्ञानियों के साथ कभी भी हँसी ठट्ठा न करे ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

आसणगघो थ पुच्छेज्जा, सेवसंज्जागघो कपाइधि ।
आगम्मुकुड्ढा मत्तो, पुच्छेज्जा पज्जलीठडो ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति (आसणगघो) आसन पर बैठे हुए कोई भी वस्तु (थ) नहीं (पुच्छेज्जा) पूछना गुरुजनों को और (कपाइधि) कपायि (सेज्जागघो) शिष्या पर बैठे हुए भी (थ) नहीं पूछना हों (आगम्मुकुड्ढा) गुरुजनों के पास आकर ठकड़ू आसन से (मत्तो) बैठे (पज्जलीठडो) हाथ मोड़ कर (पुच्छेज्जा) पूछना चाहिये ।

अध्याय अठारहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आद्याधिरेसकरे, गुरुणमुपवायकारण ।

इगियागारसपन्न, से विधीय सि बुद्धि ॥ १ ॥

अन्वयाथः—हे इन्द्रमूर्ति ! (आद्याधिरेसकरे) जो गुरु जन एवं बड़े बूढ़ों की स्थापयुक्त बातों का पाकन करने वाला हो और (गुरुण) जब ऐसे गुरु जनों के (उपायकारण) समीप रहने वाला हो और उन की (इगियागारसपन्ने) कुत्रेक मृकुटी आदि चेष्टाएँ एवं आकार को जानने में सम्पन्न हो (से) वही (विधीय) विधीत है (सि) ऐसा (बुद्धि) कहा है ।

भावार्थः हे गौतम ! मोक्ष के साधन रूप विनय भावों को धारण करने वाला विधीत है जो कि अपने बड़े एवं गुरु जनों तथा आप्त पुरुषों की आज्ञा का अवधारण रूप से पाकन करता हो उन की सेवा में रह कर अपना अधोभाष सम्पन्ना हो और उनकी प्रवृत्ति विवृति मृकट मृकुटी आदि चेष्टाओं तथा मुद्राकृति को जानने में जो युक्त हो वह विधीत है । और इन्द्र के विधीत जो अपना जनों व रत्नने वाला हो अपना बड़े एवं गुरु जनों की आज्ञा का उद्धरण करता

हो तथा उन की सेवा की जो उपेक्षा करे, वह अभिनीत है या पृष्ट है।

अणुसासिग्रो न कुपिज्जा, अति सेविज्ज पडिप ।
सुहेहि सह ससग्गि, हास कीड अ वज्जप ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (पंडित) पंडित बड़ी है, जो (अणुसासिग्रो) शिक्षा देने पर (न) नहीं (कुपिज्जा) क्रोध करे, और (अति) समा को (सेविज्ज) सेवन करता रहे । (सुहेहि) बाह्य अज्ञानियों के (सह) साथ (संसग्गि) संसर्ग (हास) हास्य (अ) और (कीड) कीड़ा को (वज्जप) खागे ।

भाषार्थ—हे गौतम ! पंडित बड़ी है जो कि शिक्षा देने पर क्रोध न करे । और समा को अपना भंग बनावे । तथा बुराचारी और अज्ञानियों के साथ कभी भी इसी उद्ग न करे ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

आसणगग्रो अ पुच्छेज्जा, ऐवसेज्जागग्रो कयाइधि ।
आगम्मुकुहभा सतो, पुच्छेज्जा पज्जीठहो ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति (आसणगग्रो) आसन पर बैठे हुए कोई भी मम (अ) नहीं (पुच्छेज्जा) पूछना शुरू करने को और (कयाइधि) कयापि (ऐवसेज्जागग्रो) शैया पर बैठे हुए भी (अ) नहीं पूछना हों (आगम्मुकुहग्रो) गुह्य जनों के पास आकर उकड़ आसन से (सतो) बैठे (पज्जीठहो) हाथ मोड़ कर (पुच्छेज्जा) पूछना चाहिए ।

अध्याय अठारहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आशासिरेसकरे, गुरुसमुपवायकारण ।
इगियागारसपन्न, से विधीय सि बुच्चई ॥ १ ॥

अध्याय - हे इन्द्रभूति ! (आशासिरेसकरे) जो
गुरु उन एवं बड़े बड़ों की स्थापयुक्त बातों का पावन करने
वाला हो और (गुरुओं) वह बड़े गुरु जनों के (उपाय-
कारण) समीप रहन वाला हो और उन की (इगियागार-
सपन्न) कुत्तेक मूकुरी आदि चेहरे एवं आकार को जानने में
सम्पन्न हो (से) वही (विधीय) विधीत है (सि) ऐसा
(बुच्चई) कहा है ।

माधार्थः है गीतम् । मोक्ष के साधन रूप विमल भावों
को धारण करने वाला विधीत है जो कि अपने बड़े बड़े गुरु
जनों तथा आत्मा गुरुओं की आज्ञा का अध्यात्मिक रूप से
पावन करता हो उन की सेवा में रह कर अपना अधोधाम
समझता हो और उनकी शक्ति विभूति गूच्छ मूकुरी आदि
चेहरे तथा मुद्रावृत्ति को जानने में जो कुशल हो वह
विधीत है । और इस के विधीम जो अपना बर्णन करने वाला
हो अपना बड़े बड़े गुरु जनों की आज्ञा का उपायन करता

हो तथा उन की सेवा की जो उपेक्षा करे वह अभिनीत है या एष्ट है।

अणुसासिघो न कुपिज्जा, कति सेविज्ज पडिप ।
सुदेहि सह ससग्गि, हास कीडं च वज्जप ॥ २ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूर्ति ! (पंडित) पंडित नहीं है, जो (अणुसासिघो) शिक्षा देने पर (न) नहीं (कुपिज्जा) कोष करे, और (कति) क्षमा को (सेविज्ज) सेवन करता रहे । (सुदेहि) पास आज्ञानियों के (सह) साथ (ससग्गि) संसर्ग (हास) हान्य (च) और (कीडं) कीटा को (वज्जप) खाये ।

भाषार्थ—हे गौतम ! पंडित नहीं है जो कि शिक्षा देने पर कोष न करे । और क्षमा को अपना भग बनाये । तथा दुराचारी और आज्ञानियों के साथ कभी भी इसी उद्ग न करे ऐसा ज्ञानियों ने कहा है ।

आसणगघो ए पुच्छेज्जा, एवसेज्जागघो क्याइधि ।
आगम्मुकुहघो सतो, पुच्छेज्जा पज्जलीउडो ॥ ३ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रमूर्ति (आसणगघो) आसन पर बैठे हुए कोई भी भ्रम (ए) नहीं (पुच्छेज्जा) पूछना गुरुजनों को और (क्याइधि) कदापि (सेज्जागघो) शिष्या पर बैठे हुए भी (ए) नहीं पूछना, हाँ (आगम्मुकुहघो) गुरुजनों के पास आकर उकड़ आसन से (सतो) बैठे (पज्जलीउडो) हाथ जोड़ कर (पुच्छेज्जा) पूछना चाहिये ।

भाषार्थः—हे गौतम ! अपने बड़े बड़े गुरु जनों को कोई भी बात पूछना हो तो घासन पर बैठे हुए या शयन करने के बिछौने पर बैठे ही बैठे कभी नहीं पूछना चाहिए। क्योंकि इस तरह पूछने से गुरु जनों का अपमान होता है। और ज्ञान की प्राप्ति भी नहीं होती है। अतः उनके पास आ कर उकई घासन [Sitting on knee] से बैठ कर हाथ जोतवा हुआ प्रत्येक बात को गुरु से पूछे।

अ से बुद्धाणुत्तासति, सीपण करुसेण वा ।
मम सामा सि पेहाए, पयघो त पडिस्सुये ॥ ४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (बुद्ध) बड़े बड़े गुरु सब (अ) जो शिक्षा हैं उस समय यों विचार करना चाहिए कि (म) मुझे (सीपण) शीतल (व) अथवा (करुसेण) कठोर शब्दों से (अलुमासति) शिक्षा देते हैं। यह (मम) मेरा (सामा) काम है (ति) मेला (पेहाए) समझ कर यह कार्यों की रक्षा के लिए (पयघो) प्रवचन करनेवाला महागुरु (त) उस बात को (पडिस्सुये) प्रवचन करे

भाषार्थः—हे गौतम ! बड़े बड़े व गुरु जनों मगुर वा कडार शब्दों से शिक्षा हैं उस समय अपने कार्यों विचार करना चाहिए कि आ यह शिक्षा ही आ रही है यह मेरे कीर्तिकर धार पारकातिक मुक्त के लिए है। अतः उन की प्रसूय शिक्षार्थों की प्रसन्न चित्त से अवचन करते हुए उन महागुरु को अपना सहीमात्र समझना चाहिए।

द्विपं दिगपप्रया बुद्धा, पस्सम पि अलुमासय ।
एसं तं हार मूढान, अतिमोदिकर पवे ॥ ५ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (विगद्यमया) चला गया
हो मय जिससे ऐसा (बुद्धा) तत्त्वज्ञ विनयशील अपने
बड़े बड़े गुरु जनों की (फलस) कठोर (अशुपासक)
शिक्षा को (पि) भी (डिये) हितकारी समझता है और
(मूढाण) मूर्ख अविनीत (कृतिसोढिकर) जमा डरपट्ट
करने वाला, तथा आत्म सुद्धि करने वाला ऐसा जो (पय)
ज्ञान रूप पद (स) उसको अवगण कर (वेत्त) रूप पुत्र
(होइ) हा जाता है ।

माखार्थ—हे गौतम ! जिस को किसी प्रकार की चिन्ता
भय नहीं है, ऐसा जो तत्त्वज्ञ विनयवाग् महासुभाव अपने
बड़े बड़े गुरु जनों की प्रमुख्य शिक्षाओं को कठोर शब्दों में
भी अवगण करके उन्हें अपना परम हितकारी समझता है ।
और जो अविनीत मूर्ख होते हैं वे उनकी हितकारी और
अवयवसुखद शिक्षाओं को सुन कर द्वेषावस्था में पड़ मरते हैं ।

अभिक्खण कोही इवइ, पवथ अ पकुप्पई ।
मेत्तिज्जमाखो वमइ, सुय लक्खण मवज्जई ॥ ६ ॥
अपि पावपरिक्खेयी, अपि मित्तेसु कुप्पई ।
सुप्पियस्सापि मित्तरस खे मासइ पावग ॥ ७ ॥
पइणधारं दुद्धिले, थखे लुखे अणिवगडे ।
असविमानी अपियत्ते, अयिणीय सिवुयइ ॥ ८ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अभिक्खण्यं) पार बार
(कोही) श्रेष्ठ पुत्र (इवइ) होता हो (व) और सदैव
(पवथ) कष्टहोत्पादक ही क्या (पकुप्पई) करता हो
(मेत्तिज्जमाखो) मैत्रीभाव को (वमइ) बमन कर

(सुर्य) धृति ज्ञान को (खट्वा) पाकर (मज्झ) मर करे (पावपरिवर्तनी) वधे घूरे व गुरु अर्जों की न कुछ मूख को भी निंदा रूप में करता (अवि) ही रहे (मिथेसु) मित्रों पर (अवि) भी (कुप्यह) क्रोध करता रहे (सुप्पियस्स) सुप्पिय (मिथस्स) मिथ के (अवि) भी (रह) परोक्ष रूप में उसके (पावगे) पाप होय (मासह) कड़वा हो। (पइययवाह) सर्वत्र रहित बहुत बोलान वाला हो (हुडिधे) झोड़ी हो (अवे) घमखड़ी हो। (सुडे) रसातिक स्वाद में मिस हो (अप्पिग्गहे) अनिमित्त इन्द्रियों वाला हो (असं विभागी) किसी का कुछ नहीं देता हो (अविपत्ते) पूजने पर भी अस्पष्ट बोलता हो वह (अविधीप्) अविधीत है। (ति) ऐसा (कुप्यह) लामी मत कहते हैं।

भाषायाः-हे गौतम ! जो सर्वत्र क्रोध करता है जो कड़वा। तब एक घाँट ही नहीं नहीं बह कर सदा कहता रहता है जिस का हृदय मैत्री भावों से बिहीन हो। ज्ञान सम्पादन करके जो उर के गर्व में घूर घूर रहता हो अपने वधे घूरे व गुरु अर्जों की न कुछ सी मूर्खों को भी धर्मकर रूप जो देता हो अपने प्रगाढ़ मित्रों पर भी क्रोध करने में जो कभी न चूकता हो अनिमित्त मित्रों का भी जो अनन्त परोक्ष में दोष प्रकट करता रहता हो बाधक या कथा का संबंध नहीं भिन्नने पर भी जो बाधाक की भाँति बहुत अधिक बोलता है प्रत्येक के साथ जोड़ किये बिना जिसे पैर ही नहीं पड़ता हो गर्व करने में भी जो कुछ और कमर नहीं लगता हो रसातिक पदार्थों के स्वाद में सर्वत्र आसक्त हो रहता हो इन्द्रियों के द्वारा जो पराजित होता रहता हो जो स्वर्ग नष्ट हो और दूमरों को एक और भी कभी नहीं देता है और अपने पर भी जो तथा अनजान की ॥

भौति घोसता हो, ऐसा जो पुरुष है, वह फिर चाहे भिस जाति, कुछ ब कौम का क्यों न हो अभिनीत है अर्थात् अभिनय शील है। उसकी इस लोक में तो प्रशमा होगी ही क्यों ? परन्तु परलोक में भी वह अभोगामी बनेगा।

अह पण्णरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए सिं सुधई ।
नीयाविस्ती अचबले, अमाई अकुळइले ॥ ६ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (अह) अब (पण्णरसहिं) पद्म (ठाणेहिं) स्थानों करके पुरुष हो वह (सुविणीए) अष्टा विनीत है (सिं) ऐसा (सुधई) जानि जन करते हैं। और वे पद्म स्वाम यों ह। (नीयाविस्ती) वह बड़े ब गुरुजनों के आसन से नीचे बैठने वाला हो (अचबले) चपलता रहित हो (अमाई) निष्कपट हो (अकुळइले) कुतूहल रहित हो।

भावार्थ—हे गौतम ! पद्म करवों से मनुष्य विनम्र शील या विनीत कहलाता है—वे पद्म करव यों ह (१) अपने बड़े बड़े ब गुरु जनों के साथ नम्रता से जो घोसता हो, (२) उनसे नीचे आसन पर बैठता हो पूछने पर हाथ जाक कर बोसता हो, बोसने बचने बचने आदि में जो चपलता न दिखाता हो (३) सदैव निष्कपट भाव से जो बर्ताव करता हो (४) लेख तमाशे आदि कौतुकों के देखने में अपनी अनिष्टा दिखाता हो

अप्य खाहेप्पिखवई, पथध ख ॥ सुखइ ।

मेसिच्चमाणो मयई, सुय लट्टु न मसइ ॥ १० ॥

न य पापपरिक्लेषी, न य मित्रेषु कुप्प ।
 अप्रियस्सापि मित्रस्स, रणे कल्लाण भासई ॥११॥
 कल्लद्वमर वज्जण, धुवे अभिजाए ॥
 हिरिम पडिस्स स य, सुवणापत्तिबुद्ध ॥१२॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमृति ! (अहिक्लिबई) बड़े बड़े
 तथा गुह्र जन चाहि किसी का भी जो तिरस्कार न करता हो
 (न) और (पदये) कल्लोत्पादक कथा(न) नहीं(कुप्पई)
 करता हो (मित्रिणमायो) मित्रता को (मपई)
 निभाता हो (सुये) मृत शान को(बुद्ध) पा कर के जो (न)
 नहीं (मगई) मत्त करता हो (य) और (न) नहीं करता
 हो (पापपरिक्लेषी) बड़े बड़े तथा गुह्र जनों की कुपेक सूख
 को (य) और (मित्रेषु) मित्रों पर (न) नहीं (कुप्पई)
 क्रोध करता हो (अप्रियस्स) अप्रिय (मित्रस्स) मित्र के
 (रणे) परोक्ष में (अभि) भी उसके (कल्लाव) गुणानुसार
 (भासई) बोलता हो (कल्लद्वमर वज्जण) चागुह्र
 और काया गुह्र दोनों से अलग रहता हो (धुवे) बड़
 तत्वज्ञ फिर (अभिजाए) कुञ्जीमता के गुणों से युक्त हो
 (हिरिम) कज्जबान् हो (पडिस्सई) इन्द्रियों पर
 बिजय पाया हुआ है वह (सुविणीए) विनीत है । (ति)
 ऐसा जानी जन (बुद्ध) कहने है ।

भाषार्थः—हे नीतम ! फिर तावज महानुभाव (२)
 अपने बड़ बड़ तथा गुह्र जनों का कभी भी तिरस्कार नहीं
 करता हो (१) रणे किमार् की जाने न करता हो (२) उपकार
 कामवाधे मित्र के साथ बने बड़ा तर्क नीचा उपकार ही

करता हो यदि उपकार करने की शक्ति न हो तो अपकार से तो सदा सर्वदा दूर ही रहता हो (८) ज्ञान पा कर धमण्ड न करता हो (९) अपने बड़े बड़े तथा गुरु जनों की कुब्जेक भूख को भयकर रूप न लेता हो (१०) अपने मित्र पर कभी भी शोध न करता हो (११) परोक्ष में भी अप्रिय मित्र का अवगुणों के बजाय गुणगान ही करता हो (१२) बहू भुख और काया पुष्ट दोनों से जो कतई दूर रहता हो (१३) कुक्षीनता के गुणों से सम्पन्न हो (१४) खम्बावान् अर्थात् अपने बड़े बड़े तथा गुरु जनों के समक्ष सर्वां में शरम रखने वाला हो (१५) और जिसने इन्द्रियों पर पूर्ण साम्राज्य प्राप्त कर लिया हो वही विभीत है। ऐसे ही की इस लोक में प्रशंसा होती है। और परलोक में उन्हें शुभ गति मिलती है।

अष्टाद्विचग्वी जलस्य नमसे;

नाणा हूर्ध्वं मत पयामिसत्त ।

पद्यापरियं स्याद्विहृद्गजा;

अर्थतमणोधगधो वि सतो ॥ १३ ॥

अर्थवार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अष्टा) जैसे (अष्टाद्विचग्वी) अग्नि होती माझस्य (जलस्य) अग्नि को (नमसे) नमस्कार करते हैं। तथा (नाणाहूर्ध्वं मत पयामिसत्त) माना प्रकार से धी प्रक्षेप रूप आहुति और मध्यपर्वों से उसे मिश्रित करते हैं (पद्यापरियं) इसी तरह से बड़े बड़े गुरु जन और आचार्य की (अर्थतमायो जगधोसंतो) अर्थात् ज्ञान युक्त होने पर (वि) भी (उच्यते विहृद्गजा) सेवा करनी ही चाहिये।

न य पापपरिफेद्यो, न य मित्रेषु कुप्यः ।
 अप्यिषस्तापि मित्रस्त, रदे कक्षाण मासई ०११॥
 कलहहमर यज्जप्य, बुद्धे अमिजाइय ।
 हिरिम पदिरु क ण, सुवणापत्तिपुण्डइ ०१२॥

अन्यार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहिकित्तवई) बड़े बड़े

तथा गुरु जन चादि किसी का भी जो तिरस्कार न करता हो
 (य) और (पनेपे) कलहहमरपावक कथा(न) नहीं(कुप्यई)
 करता हो (मेतिउभमाशो) मित्रता को (मयई)
 मिमाता हो (सुबे) मुक्त ज्ञान को(सुबई) पा कर के जो (न)
 नहीं (मयई) मर करता हो (य) और (न) नहीं करता
 हो (पापपरिफेद्यो) बड़े बड़ तथा गुरु जनों की कुत्सेक मूल
 को (य) और (मित्रसु) मित्रों पर (न) नहीं (कुप्यई)
 कोष करता हो (अप्यिषस्त) अप्रिय (मित्रस्त) मित्र के
 (रदे) परोक्ष में (अहि) भी उसके (कक्षाण) गुणानुसार
 (मासई) सोचता हो (कलहहमर यज्जप्य) धाम्पुइ
 और काया पुत्र होई से अलग रहता हो (बुद्धे) बड़
 तत्वज्ञ फिर (अमिजाइय) कुञ्जीनता के गुणी से पुत्र हो
 (हिरिम) अज्जावान् हो (पदिरुकीये) इन्द्रियों पर
 विजय पाया हुआ हो बड़ (सुविधीय) विधीत है । (सि)
 ऐसा शाही जन (बुचई) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! फिर तत्त्वज्ञ महानुभाव (२)

अपने बड़े बड़े तथा गुरु जनों का कभी भी तिरस्कार नहीं
 करता हो (१)रदे विमाइ की बातें न करता हो(२)उपकार
 करनेवाले मित्र के साथ बड़े बड़ तक न या उपकार ही

प्रीति कारक शब्दों के द्वारा पुनः उन्हें प्रसन्न चित्त करे हाथ जोड़ जोड़ कर उनके शोध को शान्त करे और यों कह कर कि 'इस प्रकार' की अभिनयता या अपराध भागे से मैं कभी नहीं करूँगा । अपने अपराध की क्षमा याचना करे ।

एकत्वा एमह मेहाषी, सोए कित्तो से जायइ ।

हवई किछवाए सरण, भूयाण जगई जहा ॥ १५ ॥

अन्वयाद्यः—हे इन्द्रमूर्ति ! इस प्रकार विनय की महत्त्वता को (खरबा) जान कर (मेहाषी) बुद्धिमान् मनुष्य (अमह) विनयशील हो जिस से (से) वह (सोए) इस लोक में (कित्ती) कीर्ति का पात्र (जायइ) होता है (जहा) जैसे (भूयाण) प्रायिषों को (जगई) पृथ्वी आश्रय भूत है ऐसे ही विनीत महामुभाव (किछवाए) पुण्य क्रियाओं का (सरण) आश्रय रूप (हवइ) होता है ।

भावार्थः—हे गीतम ! इस प्रकार विनय की महत्त्वता को समझ कर बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि इस विनय को अपना परम स्नेही बनावे । जिससे वह इस संसार में प्रशंसा का पात्र हो जाय । जिस प्रकार वह पृथ्वी सभी प्रायिषों को आश्रय रूप है ऐसे ही विनयशील मानव भी सदाचार रूप अनुष्ठान का आश्रय रूप है । अर्थात् कृत कर्मों के लिए अदाम रूप है ।

स देवगधव्यमणुस्सपूइए,

सइए देव मज्जरपकपुण्यय ।

सिद्धे या हवइ सासए,

देये या अप्परए महिइदिए ॥ १६ ॥

भावार्थ -हे गौतम ! जिस प्रकार अग्निहोत्री ब्राह्मण अग्नि को नमस्कार करता है और उस को अनेक प्रकार से भी प्रक्षेपण रूप आहुति पूर्व मंत्र पदों से सिंचित करते हैं इसी तरह पुत्र और शिष्यों का कल्याण और धर्म है कि चाहे वे अनन्त ज्ञानी भी क्यों न हों उन का अपने बड़े बड़े और गुरु जनों एवं आचार्य की सेवा दृढरूपा करनी ही चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे ही सचमुच में विनीत हैं।

आयरिय कुविय सुहसा, पत्तिपय पसायप ।
विजम्भवेज्ज पज्जलीठडो, वहज्ज स पुण्णसि य ॥५॥

अन्वयार्थ -हे इन्द्रभूति ! (आयरिय) आचार्य को (कुविय) कुपित (सुहसा) जान कर (पत्तिपय) प्रीति कारक शब्दों से फिर (पसायप) प्रसन्न करे (पज्जलीठडो) हाथ जोड़ कर (विजम्भवेज्ज) शान्त करे (य) और (स पुण्णसि) फिर ऐसा अविनम नहीं करेगा ऐसा (वहज्ज) बोले।

भावार्थ -हे गौतम ! जब बड़े गुरु जन एवं आचार्य अपने पुत्र शिष्यादि की अविनमता से कुपित हो उठें तो

(१) वह अथवा 'सुहसा' को अथवा (नरुसा) भी मूल पाठ में आता है। ये दोनों शुद्ध हैं। क्योंकि प्रकृत में नियम है कि "ने। सा। नञ्चर वा सुञ्चर होता है। पर सुञ्चर के आदि में स हो ता बही न आती" इस सूत्र से नञ्चर वा सुञ्चर निरुद्ध में हो जाता है। अथवा नञ्चर वा सुञ्चर दोनों में ये दोनों ही एक ही।

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! वह स्थान (निम्नार्थेति) निर्वाण (अबाहंति) अबाध (सिद्धी) सिद्धि (य) और (एव) ऐसे ही (योगमा) लोकाग्र (क्षेत्र) क्षेत्र (सिद्धं) शिव (अबाबाहं) अनाबाध, इन शब्दों से भी पुकारा जाता है । ऐसे (अं) उस स्थान को (महेसिणो) महर्षि लोग (चरन्ति) जाते हैं ।

मावाधाः--हे गौतम ! उस स्थान को निर्वाण भी कहते हैं जहाँ आत्मा के सर्व प्रकार के संतापों का पकड़ना समाप्त रहता है । अबाधा भी उसी स्थान का नाम है जहाँ आत्मा को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है । उसको सिद्धि भी कहते हैं । जहाँ आत्मा ने अपना इच्छित कार्य सिद्ध कर दिया है । और लोक के अधभाग पर होने से लोकाग्र भी उसी स्थान को कहते हैं । फिर उसका नाम क्षेत्र भी है क्योंकि जहाँ आत्मा को शान्ति सुख मिलता है । उसी को शिव भी कहते हैं जहाँ आत्मा निकम्पत्रय से मुक्त भोगती रहती है । इसी तरह उसको अनाबाध [Natural happiness] भी कहते हैं । जिससे जहाँ गयी हुई आत्मा स्वभाविक सुखों का उपभोग करती रहती है किसी भी तरह की बाधा उसे वहाँ होती नहीं । इस प्रकार के उस स्थान को संयमी जीवन के बिताने वाली आत्मार्थ शीघ्राति शीघ्र प्राप्त करती है ।

मार्णं च वंसर्गं भेषः, चरितं च लघो वद्वा ।

एव मग्गमणुपत्ता, सीया गच्छति सोग्गाइ ॥ १६ ॥

अन्वयार्थः--हे इन्द्रभूति ! (मार्णं) भोजन (च) और (वंसर्गं) अन्नान (भेष) और इसी तरह (चरितं) चरित्र

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति (देवगाधपुत्रमनुष्मपुत्र)
 देव गधर्ष और मनुष्य से पूजित (स) वह विमल शीघ्र मनुष्य
 (मधर्वकपुत्रवत्) दधिर और वीर्य से वनन का कारण है
 पूर्व पत्ने (वह) मानव शरीर को (चङ्गु) बोक करके (सामय)
 शाश्वत ऐसा (सिद्ध वा) सिद्ध (इच्छा) होता है (वा)
 अथवा (अप्यरप) अथवा कम बाधा (यद्विद्विप) महा
 आश्चर्यता (हवे) वृत्ता होता है ।

भाषायाः—हे गौतम ! देव गधर्ष और मनुष्यों के द्वारा
 पूजित ऐसा वह विनीत मनुष्य दधिर और वीर्य से बने हुए इस
 शरीर को छूट कर शश्वत सुखों को सम्पादन कर लेता
 है । अथवा अथवा कर्म बाधे महा आश्चर्यता देव जो हैं उनकी
 श्रेण्या में जन्म धारण करता है । ऐसा जानी अबों में कहा है ।

अथि एग धुव ठ रा। लोमगगमि पुराकई ।

अथ नथि अरामरुपू। यः। हियो बेयखा तहा ॥१७॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (लोमगगमि) लोक के
 अग्र भाग पर (पुराकई) कठिनता से वह सके ऐसा (एग)
 एक (धुव) निम्न (अराम) स्थान (अथि) है । (अथ)
 नहीं पर (अरामरुपू) अरामरुपू (बाहिलर) स्वाधियों (तहा)
 तथा (यथवा) बेयखा (नथि) नहीं है ।

भाषायाः—हे गौतम ! कठिनता से जो सब ऐसा एक
 निम्न लोक के अग्र भाग पर स्थान है । नहीं पर वह इच्छा
 वन्धा का दुष्प है और न स्वाधियों ही की केन देव है । तथा
 गौर रिक्त व भावसिद्ध वैदनार्थों का भी नहीं नाम नहीं है ।

निष्पाण ति अबाह ति। मिद्धो। लोमगगमेय य ।

धर्म सिपमयाबाह। अ अरति महेसियो ८ १८ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! वह स्थान (निष्कार्यति) निर्वोद्य (अबाधेति) अबाध (सिद्धि) सिद्धि (य) और (एव) ऐसे ही (योगगं) खोकाग्र (सेम) सेम (सिद्ध) शिव (अद्याबाध) अनाबाध इन शब्दों से भी पुकारा जाता है । ऐसे (च) उस स्थान को (महोत्तिष्ठो) महर्षि व्यास (चरति) कहते हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! उस स्थान को निर्वोद्य भी कहते हैं वहाँ आत्मा के सर्व प्रकार के संसारों का एकदम समाप्त रहता है । अबाधा भी उसी स्थान का नाम है, वहाँ आत्मा को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है । उसको सिद्धि भी कहते हैं, वहाँ आत्मा ने अपना इच्छित कार्य सिद्ध कर लिया है । और खोक के अभ्यमग पर होने से खोकाग्र भी उसी स्थान को कहते हैं । फिर उसका नाम सेम भी है क्योंकि वहाँ आत्मा को शान्त सुख मिलता है । उसी को शिव भी कहते हैं वहाँ आत्मा निरुपद्रव से सुख भोगती रहती है । इसी तरह उसको अनाबाध [Natural happiness] भी कहते हैं । जिससे वहाँ सभी दुर्ग आत्मा स्वभाविक सुखों का उपभोग करती रहती है किसी भी तरह की बाधा उसे नहीं होती नहीं । इस प्रकार के उस स्थान को संपत्ति जीवन के बिताने वाली आत्मार्थ शीघ्राति शीघ्र प्राप्त करती है ।

मार्ग च संसृज्य भव, चरित्त च तयो तदा ।

एव मन्मथगुपता, जीवा गच्छति योगाद् ॥ १६ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (मार्ग) मार्ग (च) और (संसृज्य) अज्ञान (भव) और इसी तरह (चरित्त) चरित्त

(च) और (सहा) बैसै ही (तबो) तप (एवं) इन चार प्रकार के (मग्ग) मार्गों को (अष्टपत्ता) प्राप्त होने पर (जीवा) जीव (सोरगाह) मुक्ति गति को (गच्छति) प्राप्त होते हैं

अर्थार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार के मोक्ष रसायन में बड़ी सीध पहुँच पाता है जिसे सम्पूर्ण ज्ञान है वीतरागों के वचनों पर जिये अर्थात् जो चारिषवान् है और तप में जिसकी प्रवृत्ति है । इस तरह इन चारों मार्गों को यथा विधि से जो पावन करता रहता है । फिर उसके लिए मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है । क्योंकि—

माशेण आण्हं भावे; वसणेण य सइहे ।
चरित्तेण निगयइह; तवेण परिमुग्गह ॥ २० ॥

अर्थार्थः—हे इन्द्रभूति ! (माशेण) ज्ञान करके (भावे) विवादिह तत्त्वों को (आण्हं) जानता है (य) और (वसण्य) वशीन करके इन तत्त्वों को (सइहे) मदता है । (चरित्तण) चारिष करके नवीन पाप (निगयइह) रहता है । और (तवेण) तपस्वा करके (परिमुग्गह) एवं सचित्त कर्मों को दण कर जासता है ।

नाशस्स सव्यस्स पगासखाप;

अण्णाण मोहस्स विवज्जणाप ।

रागस्स दोसस्स य ससपण;

पगतसोक्क समुवेह मोक्ख ॥ २१ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सव्यस्स) सर्व (नाशस्स) ज्ञान के (पगासखाप) प्रकाशित होने से (अण्णाणमोहस्स) अज्ञान मोह के (विवज्जणाप) दूर जाने से (य) और (रागस्स) राग (दोसस्स) द्वेष के (ससपण) सब हा जाने से (पगतसोक्क) एकान्त सुख रूप (मोक्ख) मोक्ष की (समुवेह) प्राप्ति होती है ।

भावार्थः—हे गौतम ! सम्यक् ज्ञान के प्रकाशन से अज्ञान अमज्ञान के दूर जाने से और राग द्वेष के समूख नष्ट हो जाने से एकान्त सुख रूप जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है ।

सव्यं तथो जाणह पासप य;

अमोहणे होह निरतराप ।

अणासये भाणसमादिसुते;

आठप्सप मोप्समुवेह सुदे ॥ २२ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (तथो) सम्पूर्ण ज्ञान के हो जाने के पश्चात् (सव्यं) सर्व जगत् को (जाणह) जान लेता है । (य) और (पासप) देख लेता है । फिर (अमोहणे) मोह रहित और (अणासये) आशय रहित (होह) हो

(च) और (तद्वा) बैसे ही (तपो) तप (एव) इन चार प्रकार के (मर्गं) मार्गों को (अणुपत्ता) प्राप्त होने पर (जीवा) जीव (सोम्याह) मुक्ति गति को (गच्छति) प्राप्त होते हैं

भाषार्थः—हे गौतम ! इस प्रकार के मोक्ष स्थान में वही जीव पहुँच पाता है जिसे सम्बन्ध ज्ञान है वीतरागों के वचनों पर जिये भ्रष्टा है जो चारिष्वान् है और तप में जिसकी प्रवृत्ति है । इस तरह इन चारों मार्गों को यथा विधि से जो पावन करता रहता है । फिर उसके लिए मुक्ति कुछ भी दूर नहीं है । क्योंकि—

नाशेण आशई भावे, वसणेण य सहदे ।
वरिसेण निगणइह, तवेण परिसुज्झई ॥ २० ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (नाशेण) ज्ञान करके (भावे) विवाहिक तत्त्वों को (आशई) जानता है (य) और (वसणेण) वर्तन करके उन तत्त्वों को (सहदे) भ्रष्टा है । (वरिसेण) चारित्र करके सभी पाप (निगणइह) शोकता है । और (तवेण) तपस्था करके (परिसुज्झई) पूर्व संचित कर्मों को जय कर जाकता है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! सम्बन्ध ज्ञान के द्वारा जीव तात्त्विक पदार्थों को मझी प्रकार जान लेता है । वर्तन के द्वारा उसकी उम में भ्रष्टा हो जाती है । चारित्र प्रयोग सदाचार से भावी नहीं कर्मों को बह शोक लेता है । और तपस्था के द्वारा करोड़ों मर्गों के पार्श्वों को बह क्षय कर जाकता है ।

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (अहा) जैसे (वद्राण्यं) वग्ध (वीघाण्यं) बीजों के (पुण्यकुरा) पुनर्कुरा (य) नहीं (आपति) उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार (वद्भेषु) वग्ध (कम्मवपिण्डसु) कर्म बीजों में से (भवकुरा) भव रूपी अंकुर (न) नहीं (आपति) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार सबे भूज बीजों को बोने से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार जिसके कर्म रूपी बीज नष्ट हो गये हैं सम्पूर्ण वप हो गये हैं, उस अवस्था में उस के भव रूपी अंकुर पुन उत्पन्न नहीं होते हैं ।

॥ श्री गौतमोवाच ॥

कहिं पडिहया सिखा, कहिं सिखा पाइट्टिया ।
कहिं बौधि खइत्ता या कत्थ गत्थ सिग्गहं ॥२५॥

अन्वयार्थः—हे प्रभो ! (सिखा) सिद्ध बीज (कहिं) कहाँ पर (पडिहया) प्रतिष्ठित हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (सिखा) सिद्ध बीज (पडिट्टिया) रहे हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (बौधि) शरीर को (खइत्ता) छोड़ कर (कत्थ) कहाँ पर (गत्थ) जाकर (सिग्गहं) सिद्ध होते हैं ?

भाषार्थः—हे प्रभो ! जो आत्माएँ, मुक्ति में गयी हैं वे कहाँ तो प्रतिष्ठित हुई हैं ? कहाँ ठहरी हुई हैं ? मानव शरीर कहाँ पर छोड़ा है ? और कहाँ जा कर वे आत्माएँ सिद्ध होती हैं ?

केता है । (आद्यसमाहित्युक्त) शुक्ल व्यास रूप समाधि से पुत्र होने पर वह (चातुर्वर्ण्य) आयुष्य एवं होने पर (सुखे) निमग्न (मोक्ष) मोक्ष को (उभेह) प्राप्त होता है ।

भाषार्थ—हे गौतम ! शुक्ल व्यास रूप समाधि के पुत्र होने पर वह जीव मोक्ष चक्रवर्त्य और आश्रय रहित हो जाता है । तब फिर वह सब लोक को जान लेता है । और देव बन जाता है । और मानव शरीर का आयु के पूर्ण हो जाने पर वह निर्मल मातृस्थान को पा लेता है ।

सुकमूले जहा रुक्मे सिचमाये न रोहति ।
एव कम्मा न रोहति मोहणियमे खयगए ॥ २३ ॥

अर्थ—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जसे (रुक्मे) रुक्म को कि (सुकमूले) सूखा हुआ है उसको (सिचमाये) सींचने पर (न) नहीं (रोहति) बढ़ता है (एव) उसी प्रकार (मोहणियमे) माहनीय कर्म (खयगए) खब हो जाने पर पुनः (कम्मा) कर्म (न) नहीं (रोहति) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थ—हे गौतम ! जिस प्रकार सूखे हुए रुक्म के मूल का पाना से सींचने पर बढ़ता नहीं है उसी प्रकार माहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं । क्योंकि जब कारण ही नष्ट हो गया तो फिर कार्य कैसे हो सकता है ।

अदा वयानं वीरानं न जायति पुनरुत ।
कम्मा पाएतु रददतु न जायति मयदुरा ॥ २४ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूति ! (जहा) वैसे (वसायं) दग्ध (बीयाय) बीजों के (पुष्पकुला) पुनरंकुर (य) नहीं (जायति) उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार (बह्वेष्टु) दग्ध (कर्मबीजेषु) कर्म बीजों में से (मरुत्कुला) मरु रूपी अंकुर (न) नहीं (जायति) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थ —हे गौतम ! जिस प्रकार मरु भूमे बीजों को बोने से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार जिसके कर्म रूपी बीज नष्ट हो गये हैं संपूर्ण नष्ट हो गये हैं, उस अवस्था में उस के मरु रूपी अंकुर पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं ।

॥ श्री गौतमोवाच ॥

कहिं पडिहया सिखा, कहिं सिखा पाइठिया ।
काहिं योहिं चइत्ता स कथ गतुण सिग्गई ॥२५॥

अन्वयार्थः—हे भगवन् ! (सिखा) सिद्ध जीव (कहिं) कहाँ पर (पडिहया) प्रतिहत हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (सिखा) सिद्ध जीव (पाइठिया) रहे हुए हैं ? (कहिं) कहाँ पर (योहिं) शरीर को (चइत्ता) छोड़ कर (कथ) कहाँ पर (गतुण) जाकर (सिग्गई) सिद्ध होते हैं ?

भाषार्थः—हे भगवन् ! जो आत्माएँ, मुक्ति में गयी हैं वे कहाँ तो प्रतिहत हुई हैं ? कहाँ ठहरी हुई हैं ? मानव शरीर कहाँ पर छोड़ा है ? और कहाँ जा कर वे आत्माएँ सिद्ध होती हैं ?

है। (मायसमाहितुत्त) शुक्ल ध्यान रूप समाधि से पुत्र होने पर वह (चाठवत्तप) आयुष्य बच होने पर (सुदे) निर्मल (मोक्ष) मोक्ष को (उवद्) प्राप्त होता है।

माधार्थ-हे गौतम ! शुक्ल ध्यान रूप समाधि के पुत्र होने पर वह जीव मोह अन्तराय और आश्रय रहित हो जाता है। तब फिर वह सब कोष को जान लेता है। और देख लेता है। और मानव शरीर का आयु के पूर्व हो जाने पर वह निर्मल भावस्थान को पा लेता है।

सुक्लमूले जहा रुक्मे सिध्यमाणे ए रोहन्ति ।
एव कस्मा ए रोहन्ति मोहानिज्जे खयगए ॥ २३ ॥

अम्ययाथ -हे इन्द्रभूति ! (जहा) जसे (रुक्मे) शुभ को कि (सुक्लमूले) सूना हुआ है उसको (सिध्यमाणे) साधन पर (ए) नहीं (रोहन्ति) बहकड़ाता है (एव) उसी प्रकार (मोहानिज्जे) साहसी कर्म (खयगए) क्षय हो जाने पर पुनः (कस्मा) कर्म (ए) नहीं (रोहन्ति) उ उच हाते हैं।

माधार्थः हे गौतम ! जिस प्रकार सूने हुए हुए के मूल का पाना न साधन पर बहकड़ाता नहीं है उसी प्रकार साहसा कर्म के क्षय हो जाने पर पुनः कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। क्योंकि जब कारण ही नष्ट हो गया तो फिर कार्य कैसे हो सकता है।

जहा अयाणे वायाणे ए जायति पुनरुत्त ।
एव वायसु वदसु न जायति भवद्वरा ॥ २४ ॥

अभ्ययार्थः—हे इन्द्रभूति ! (जहा) जैसे (दशार्थ)
 दग्ध (बीयाय) बीजों के (पुष्पकुरा) पुनरुत्पत्ति (य) नहीं
 (जायति) उत्पन्न होते हैं । उसी प्रकार (वस्त्रेषु) दग्ध
 (कर्मबीजेषु) कर्म बीजों में से (भवकुरा) भव रूपी अंकुर
 (न) नहीं (जायति) उत्पन्न होते हैं ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जिस प्रकार जल में बीजों को
 जल से अंकुर उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार जिसके कर्म
 रूपी बीज नष्ट हो गये हैं सम्पूर्ण जल हो गये हैं, उस जल-
 मय में उस के भव रूपी अंकुर पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं ।

॥ श्री गौतमोवाच ॥

कहिं पडिहया सिद्धा, कहिं सिद्धा पाइहिया ।
 कहिं योहिं भइत्ता य कत्थ गत्थ सिउम्हई ॥२५॥

अभ्ययार्थः—हे प्रभो ! (सिद्धा) सिद्ध जीव (कहिं) कहां
 पर (पडिहया) प्रतिष्ठित हुए हैं ? (कहिं) कहां पर (सिद्धा)
 सिद्ध जीव (पाइहिया) रहे हुए हैं ? (कहिं) कहां पर (योहिं)
 शरीर को (भइत्ता) छोड़ कर (कत्थ) कहां पर (गत्थ)
 जाकर (सिउम्हई) सिद्ध होते हैं ?

भाषार्थः—हे प्रभो ! जो आत्माएँ, मुक्ति में गयी हैं, वे
 कहां तो प्रतिष्ठित हुई हैं ? कहां ठहरी हुई हैं ? मानव शरीर
 कहां पर छोड़ा है ? और कहां जा कर वे आत्माएँ सिद्ध
 होती हैं ?

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अलोप पट्टिहया सिद्धाः सोयगो अ पट्टिहया ।
इह बौद्धो अहत्ता यः तस्य गत्वा सिद्धम् ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रमूर्ति ! (सिद्धा) सिद्ध आत्माएँ
(अलोप) अलोक में तो (पट्टिहया) प्रतिहत हुई हैं । (अ)
आर (सोयगो) लोकाम पर (पट्टिहया) ठहरी हुई हैं ।
(इह) इस लोक में (बौद्धो) शरीर को (अहत्ता) छोड़कर
(तस्य) लोक के अग्रभाग पर (गत्वा) जाकर (सिद्धम्)
सिद्ध हुई हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो आत्माएँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड
कमों में मुक्त होती हैं वे फिर शरीर ही स्वभाविकता से
ऊर्ध्व लोक को गमन कर अलोक से प्रतिहत होती हैं अर्थात्
अलोक में गमन करने में सहायक वस्तु अमोक्षिकत्व
[A substance which is the medium of motion
to soul and matter and which contains innumer-
able atoms of space pervades the whole
universe and has no fulcrum of motion] नहीं
होने से गति रुक जाती है । तब वे सिद्ध आत्माएँ लोक के
अग्रभाग पर ठहरी रहती हैं । वे आत्माएँ इस मानव शरीर
को भी छोड़ कर लोकाम पर गिरात्मा होती हैं ।

अरुविणो जीयघणाः नाणसणसधिया ।
अइसं सुहसपणाः उवमा जस्म नरिय उ ॥ २७ ॥

अन्वयार्थः—हे गौतम ! (अकृषिणो) सिद्धात्मा अकृषी है । और (जीवमणा) वे जीव मन रूप हैं । (नास्व ईसणसधिया) जिन की केवल ज्ञान वर्णन रूप ही संज्ञा है । (अदृष्ट) अतुल्य (सुहसंपद्मा) सुलभ करके पुनः है (आत्म उ) जिस की तो (उपमा) उपमा भी (नृपि) नहीं है ।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो आत्मा सिद्धात्मा के रूप में होती है, वे अकृषी है, उन के आत्म-प्रवेश मन रूप में होते हैं । ज्ञान वर्णन रूप ही जिन की केवल संज्ञा होती है और वे सिद्धात्माएँ अतुल्य सुलभ से पुनः रहती हैं । जिन के सुखों की उपमा भी नहीं दी जा सकती है ।

॥ श्री सुधर्मोवाच ॥

पय से उदाह्रु अणुत्तरमासी,

अणुत्तरवत्सी अणुत्तरनाणवंसण धरे ।

अरहा सायपुत्ते मयध,

वेसासिप बिभाहिप ॥ २८ ॥

अन्वयार्थः—हे जम्बू ! (अणुत्तरमासी) प्रधान ज्ञान (अणुत्तरवत्सी) प्रधान वर्णन अर्थात् (अणुत्तरनाणवंसण धरे) एक ही समय में जानना और देखना ऐसे प्रधान ज्ञान और वर्णन उसके चारक, और (बिभाहिप) सबो पदेशक (से) उक्त निर्णय (सायपुत्ते) सिद्धार्थ के पुत्र (वेसासिप) त्रिशङ्का के अंगम (अरहा) अरिहंत (मयध) भगवान् ने (एवं) इस प्रकार (उदाह्रु) कहा है । (सि वेमि) इस प्रकार सुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी प्रति कहा है ।

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अतोऽपि पण्डित्या सिद्धा, लोयमो अ पण्डित्या ।
इह बौद्धी अहता य ' तस्य गत्स्य सिज्झइ ॥ २६ ॥

अन्वयार्थः—हे इन्द्रभूति ! (सिद्धा) सिद्ध आत्माएँ (अहोए) अहोक में तो (पण्डित्या) प्रतिष्ठित हुई हैं । (अ) आर (लोयमो) लोकाय पर (पण्डित्या) उठरी हुई हैं । (इह) इस लोक में (बौद्धी) शरीर को (अहता) छोड़कर (तस्य) लोक के अग्रभाग पर (गत्स्य) जाकर (सिज्झइ) लेख हुई हैं ।

भावार्थः—हे गौतम ! जो आत्माएँ सम्पूर्ण क्षुमाक्षुम कर्मों से मुक्त होती हैं वे फिर शीघ्र ही स्वभाविकता से ऊर्ध्व लोक को गमन कर अहोक से प्रतिष्ठित होती हैं अर्थात् अहोक में गमन करने में सहायक वस्तु यमःस्तिक्काव [A substance which is the medium of motion to soul and matter and which contains innumerable atoms of space pervades the whole universe and has no fulcrum of motion] नहीं होने से गति रुक जाती है । तब वे सिद्ध आत्माएँ लोक के अग्रभाग पर उठरी रहती हैं । वे आत्माएँ इस मानव शरीर को वहीं छोड़ कर लोकाय पर गिरात्मा होती है ।

अरुविहो जीयघणा, माणइसणुमत्रिया ।

अहता सुदसपया, उधमा अस्स मरिय उ ॥ २७ ॥

अध्वयार्थः—हे गौतम ! (अक्षयिणो) सिद्धात्मा अक्षयी है। और (जीवघणा) वे जीव घन रूप हैं। (नाशसंघसन्निधौ) जिन की केवल ज्ञान वर्णन रूप ही संज्ञा है। (अतएव) अतएव (सुहसंयथा) सुख करके युक्त हैं (अस्तु) तब तो (उपमा) उपमा भी (नृपि) नहीं है।

भाषार्थः—हे गौतम ! जो आत्मा सिद्धात्मा के रूप में होती है वे अक्षयी है उन के आत्म-प्रवेश घन रूप में होते हैं। ज्ञान वर्णन रूप ही जिन की केवल संज्ञा होती है और वे सिद्धात्माएँ अतएव सुख से युक्त रहती हैं। जिन के सुखों की उपमा भी नहीं की जा सकती है।

॥ श्री सुधर्मोवाच ॥

एवं से उवाच अशुत्तरनाथी।

अशुत्तरवृत्ती अशुत्तरमाख्यवत्स्य धरे।

अरहा षायपुत्रे मयर्चः।

वेसाक्षिप विभाक्षिप ॥ २८ ॥

अध्वयार्थः—हे जम्बू ! (अशुत्तरनाथी) प्रधान ज्ञान (अशुत्तरवृत्ती) प्रधान वर्णन अर्थात् (अशुत्तरमाख्यवत्स्य धरे) एक ही समय में जानना और देखना ऐसे प्रधान ज्ञान और वर्णन उसके चारक, और (विभाक्षिप) सबों परेशक (से) उन निर्मथ (षायपुत्रे) निवार्य के पुत्र (वेसाक्षिप) निशङ्का के भगवत् (अरहा) अरिहन्त (मयर्च) भगवान् ने (एवं) इस प्रकार (उवाच) कहा है। (त्रि वेमि) इस प्रकारसुधर्म स्वामी ने जम्बू स्वामी प्रति कहा है।

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अक्षोप पट्टिहया सिद्धा, सोयम्गे अ पट्टिहया ।
इह बौर्धो चरत्ता यं तस्य गत्तुं सिग्गह ॥ २६ ॥

अन्वयार्थ—हे इन्द्रभूति ! (सिद्धा) सिद्ध आत्माएँ
(अक्षोप) अक्षोक में तो (पट्टिहया) प्रतिष्ठित हुई हैं । (अ)
यार (सोयम्गे) लोकप्र पर (पट्टिहया) ठहरी हुई हैं ।
(इह) इस लोक में (बौर्धो) शरीर को (चरत्ता) छोड़कर
(तस्य) लोक के अग्रभाग पर (गत्तुं) जाकर (सिग्गह)
निवृत्त हुई हैं ।

भावार्थ—हे गौतम ! जो आत्माएँ सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड
कर्मों से मुक्त होती हैं वे फिर शीघ्र ही स्वभाविकता से
ऊर्ध्व लोक को गमन कर अक्षोक से प्रतिष्ठित होती हैं अर्थात्
अक्षोक में गमन करने में सहायक वस्तु अमस्तिकाव
[A substance which is the medium of motion
to soul and matter and which contains innumerable
atoms of space, pervades the whole
universe and has no fulcrum of motion] नहीं
होने से गति रुक जाती है । तब वे सिद्ध आत्माएँ लोक के
अग्रभाग पर ठहरी रहती हैं । वे आत्माएँ इस मानव शरीर
को नहीं छोड़ कर लोकप्र पर सिद्धात्मा होती हैं ।

अरुविहो जीयधया, नाणइसणसधिया ।

अउण सुदसवधा, उयमा अस्म नरिय उ ॥ २७ ॥

॥ श्रमो सिद्धार्य ॥

निर्ग्रन्थ-प्रवचन-मूल

अध्याय पहला

श्री भगवानुवाच ।

मो हवियगेज्ज्ग अमुत्तमावा,
अमुत्तमावा वि अ होइ निष्पो ।
अवसत्थहंउ निधस्त पधा,
सत्तारेहंउ व ययति वधं ॥ १ ॥

उ अ १० गाया १३

अप्पा मई वेपरणी, अप्पा मे कुडत्तामली ।
अप्पा काम सुहायेणु, अप्पा मे नदणं वणं ॥ २ ॥
उ अ २० गा ३६

अप्पा कत्ता यिकत्ता य, सुहाण य सुहाण य ।
अप्पा मित्तममित्तं व, पुण्यट्ठिय सुपट्ठिओ ॥ ३ ॥
उ अ २० गा ३०

न ते अरी कैठळित्ता करोति,
व से करे अप्पशिया नुरप्पा ।

मायार्थः—हे अम्बू ! प्रधान ज्ञान और प्रधान दर्शन के धारी अर्थात् एक ही समय में एक ॥ साथ ज्ञान दर्शन हो जाय ऐसा केवल ज्ञान और दर्शन के धारक सम्प्रेषण करने वाले प्रसिद्ध चरित्र कुछ के सिद्धार्थराजा के पुत्र और विशखा रानी के भगवत् निर्मम्य चरित्त भगवान् महावीर ने इस प्रकार कहा है ऐसा सुधर्म स्वामी ने अम्बू स्वामी के प्रति निर्मम्य के प्रवचन को समझाया है ।

॥इति निर्मम्य-प्रवचनस्याष्टादशोऽध्यायः ॥

जीवाऽजीवा य वंधा य, पुण्य पाषासया नदा ।
सधरो निज्जरा मोक्षो, सतेष नदिया मध ॥२२॥

उ अ २८ गा १९

धम्मो अहम्मो आगास, कामो योग्गलज्जतवो ।
एस लोगु त्ति पयणतो, जियेहि धम्मनिहि ॥ ३ ॥

उ अ २८ गा, *

धम्मो अहम्मो आगास, दग्घ इक्किममादिय ।
अयंठाणि य दग्धाणिय, काला पुग्गलज्जतवो ॥१४॥

उ अ २८ गा ८

गइलक्कण्यो उ धम्मो, अहम्मा ठाणलक्कण्यो ।
मायण सव्ववव्यास, नह आगाइलक्कण्य ॥ १५ ॥

उ अ, २८ गा ३

यत्तयालक्कण्यो काको, जीघो उयआगलक्कण्य ।
नाण्य वंसणेण व, सुहेण य सुहेण य ॥ १६ ॥

उ अ २८ गा १०

सइधयारठज्जोओ, पहा छायाऽऽतेवेइ वा ।
यएखरसगधफासा, पुग्गलाण तु लक्कण्य ॥ १७ ॥

उ अ २८ गा १२

एगत्त व पुइत्त अ, संखा सठाण मेघ य ।
संजोगा य धिमागाय, पज्जथाण तु लक्कण्य ॥१८॥

उ अ २८ गा १३

॥ इति प्रथमोऽध्याय ॥

से नाहिर मल्लसूद से पत्ते,

पच्छाणुनायण दयादिदुष्टो ॥ ४ ॥

उ अ २ गा ४८

अप्या खेय दमेयथा, अप्या दु ससु दुइमा ।

अप्या दता सुहा होइ, अस्सि शोष पररथ य ॥ ५ ॥

उ अ ३ गा १२

यस म अप्या दता, सज्जमणु तथेण य ।

माइ परहि दम्मतो, यच्चुहि पदेहि य म ६ ॥

उ अ ३ गा १६

आ सइस्स सइस्साण, सगामे पुज्जए जिणे ।

एग जिणिज अप्पाण, एस स परमो ज्झो ॥ ७ ॥

उ अ ६ गा ३४

अप्याणमय जुग्गाहे, किं ते जुग्गेण वग्गमो ।

अप्याणमय अप्पाण, अरत्ता सुइमेइए ॥ ८ ॥

उ अ ६ गा ३८

पाचादयाणि काट, माण माय महव जेमे स ।

पुज्जय यच्च अप्पाण, सव्वमए जिण जिरे ॥ ९ ॥

उ अ ६ गा ४६

सगरमाणु माय १२ जोषा पुचइ मायिथा ।

असारो अणुया पुत्ता, अ तगत महम्मिणा ॥ १० ॥

उ अ १२ गा ०३

न ग न इत्तणु यय, धरित्त य तयो तदा ।

पाणि उयच्चमाय, एय जिणस्स मयणण ॥ ११ ॥

उ अ १८ गा ११

वेयणांय पि अ बुविहं, सायमसार्यं च आदिर्यं ।
 सायस्स यं यद्द मेया, एमेय असायस्स वि ॥ ७ ॥
 उ अ ३३ गा ७

मोहणिज्जं पि बुविहं, वसणे चरणे तथा ।
 वसणे तिथिहं बुसं, चरणे बुविहं मवे ॥ ८ ॥
 उ अ ३३ गा ८

सम्मशं चैव मिज्जुसं, समामिज्जुसमेव य ।
 पयाओ तिरेण पयओओ, मोहणिज्जस्स वसणे ॥ ९ ॥
 उ अ ३३ गा ९

अरिस्समाह्वयं कम्म, बुविहं तु विष्णादियं ।
 कसाय मोहणिज्जं तु, नोकसाय तदेव य ॥ १० ॥
 उ अ ३३ गा १०

सोत्तसविहमेपणं, कम्मं तु कसायज्जं ।
 सत्ताविहं नयाविहं वा, कम्मं नोकसायज्जं ॥ ११ ॥
 उ अ ३३ गा ११

नेरइयतिरिक्खाठं, मणुस्साठं तदेव य ।
 वेयाठं च चउर्यं तु, आउकम्मं चउर्येव ॥ १२ ॥
 उ अ ३३ गा १२

नामकम्मं तु बुविहं, सुहं असुहं च आदियं ।
 सुहस्स यं यद्द मेया, एमेय असुहस्स वि ॥ १३ ॥
 उ अ ३३ गा १३

अध्याय दूसरा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अद्भु कम्माइ षोचल्लामि आणुपुंथि जइकमं ।
जहि बय्ज अय जीवो ससारे परियराइ ॥ १ ॥

उ अ ३३ गा १

नाणुम्मावरणिज्ज, वसणावरणं तद्वा ।
वयाणज्ज तद्वा मोह, आउकम्मे तद्देव य ॥ २ ॥
नाम कम्प ख गाइ ख, अतराय तद्देव य ।
एवमयाइ कम्माइ, अद्भु व उ समासओ ॥ ३ ॥

उ अ ३३ गा २-३

न ण वरण पणावह, सुय आमेणिवोदिय ।
आइहनाण तइय, मणुनाण ख केयते ॥ ४ ॥

उ अ ३३ गा ४

निहा तइय पयला निहानेहाय पयलापयलाय ।
मत्ता अ धाणुगिच्छी ज, पयमा हाइ नायट्ठा ॥ ५ ॥
यकत्वमयपत्तु ओहिइम, वसण केयले अ आयरणे ।
एय तु नय विगण्य, नायण्य वसणावरणं ॥ ६ ॥

उ अ ३३ गा ४-६

पर्य पया पेन्त्र इहंश्च शोष,

कडाण कस्माश्च न मुप्यश्च अतिथि ॥२२॥

उ अ ३ गा ३

ससारमाधण्य परस्स अदठा,

साहारणं अच करेह कम्मं ।

कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले,

न बधया धंघवय उर्विति ॥ २३ ॥

उ अ ३ गा ३

न तस्स दुपयं विमर्यति साहजो,

न मिच्छवग्गा न सुया न बन्धवा ।

इफको सयं पच्छणुहोह दुपयं,

कत्तारमेव अणुआह कम्मं ॥ २४ ॥

उ अ ३ गा गा २३

विच्छा दुपयं च खण्णयं च,

विच्छ गिह धण्णयं च सत्थं ।

सकम्मपयीओ अवसो पयाह,

पर भव सुप्पर पाघमं वा ॥ २५ ॥

उ अ ३ गा, २३

अहाय य भंणप्पमया यलागा,

भंण यलागप्पमयं अहा य ।

एमेव मोहाययणीं सु तएहा,

मोहं च तएहाययणं वर्यति ॥ २६ ॥

उ अ ३ गा ३

गोयकम्म तु दुयिहेः उच्च मीय च आहिर्यं ।
उच्च अट्ट विह होइ एय नीअ वि आहिर्यं ॥ १४ ॥

उ अ ३३ गा १४

दाणे लामे य भोगे य, उच्चमागे चारिए तदा ।
पच्चविहमन्तराय चमोलेण विआहिर्यं ॥ १५ ॥

उ अ ३३ गा १५

उद्धिसरीसनामाण तीसई कोहिकोडीओ ।
उक्कोसिया ठिह होइ अतोमुहुत्त जहणिया ॥ १६ ॥
आधरणिज्जाख पुण्ह पि घयाणिज्जे सहव य ।
अन्तराय य कम्ममि, ठिई एसा विआहिया ॥ १७ ॥

उ अ ३३ गा १६-१७

उद्धिसरिस नामाण सत्तरि कोहिकोडीओ ।
माहणिज्जस्स उक्कोसा अतोमुहुत्त जहणिया ॥ १८ ॥
तेत्तीस सागरोयम उक्कोसेण विआहिया ।

ठिई उ आउकम्मस्स अतोमुहुत्त जहणिया ॥ १९ ॥

उद्धिसरिसनामाण तीसई कोहिकोडीओ ।
नामगोत्ताख उक्कोसा अट्ट मुहुत्ता जहणिया ॥ २० ॥

उ अ ३३ गा २०-२२

एगया देवतोवसु मरएसु पि एगया ।
एगया आसुरे काय, अहाकम्मदि गच्छर ॥ २१ ॥

उ अ ३ गा ३

तेणे अहा संघिमुह गहीए,
सकम्मुणा रिप्पर पावकारी ।

अध्याय तीसरा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

कस्माद्यं तु पद्माक्ष, आणुपुष्पी कयाह उ ।
जीवा खाही मणुपक्षा, आययति मणुस्तर्य ॥१॥
उ अ १ पा ७

येमायाहिं सिक्काहि, जे नरा गिहि सुव्यया ।
उचिंति माणुस जोणि, कम्मसण्याहु पायिणो ॥२॥
उ अ ७ पा २०

वाला किङ्का य मंदा य, बला पक्षया दायणी ।
पक्ष्वा गमाराय, मुम्मुही सायणा तदा ॥३॥
स्वा १० पा

माणुसस विगाह लक्ष्णुं, सुई धमस्स दुल्लभा ।
ज सोप्पा पण्डियज्जति, तथे आतिमहिंसय ॥४॥
उ अ १ पा ८

धम्मो मंगल मुकिट्ठ, अहिंसा सखमो तवो ।
देवा यि स नमसंति, जस्स धम्मे सयामणे ॥५॥
उ अ १ पा १

रागो य दोसो धि य कम्मवीर्य,
कम्म ख मोहप्पमर्थं वर्यति ।
कम्म ख जाह मरणस्स मूल,
दुप्पखं ख जाह मरणं वर्यति ॥ २७ ॥

उ अ ३२ गा *

दुप्पखं हयं अस्स न होह मोहो,
मोहो हम्मो अस्स न होह तएहा ।
तएहा हया अस्स न होह लोहो
लोहो हम्मो अस्स न दिक्खण्णई ॥ २८ ॥
उ अ ३२ पा ८

॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥

अध्याय तिसरा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

कस्मार्थं तु पद्माक्षः शशपुष्पी कथाह उ ।
जीवा सार्द्धं मणुपत्ता, आययति मणुस्तय ॥१॥
उ अ ३ पा ७

येमायाहि सिक्काहि, जे नरा गिहि सुखया ।
उचिनि माणुस जोषि, कस्मस्तप्ताह पाक्षिणो ॥२॥
उ अ ७ पा १०

पाला किङ्का य मदा य, यला पद्मया दायणी ।
पक्ष्वा पमाराय, मुम्मुही सायणो तदा ॥३॥
स्वा १० पा

माणुस्त विगाह लब्धु, सुई जमस्त पुस्तदा ।
अ सोप्ता पक्षियज्जति, तय क्षतिमार्हिसय ॥४॥
उ अ ३ पा ८

धम्मो भगव मुक्किह, अहिंसा सजमो तथो ।
देवा धि तं जमसेति जरस धम्मे सयामणे ॥५॥
उ अ १ पा १

मूला उ सधम्ममयो दुमस्स

अधार पच्छासमुत्थिति सादा ।

साहप्यसादा विरुद्धति पत्ता,

तथा से पुप्फ च फल रसो अ ॥६॥

द अ ३ उ १ गा १

एवं धम्मस्स विण्णो, मूल परमो से मुप्फो ।

अण किंते सुअ सिग्घ नीसेस चाभिगच्छद ॥७॥

द अ ३ उ १ गा २

अणुमट्ठपि बहुविद, मिच्छु णिड्डिया अ मरा अमुदीया ।

यस्स निकाय कम्मा सुण्णि धम्म न पर करेति ॥८॥

अस आभवद्वा

अरा आव न पाइद याही आव न थइद ।

जायादया न दायति, ताव धम्म समापरे ॥९॥

द अ ८ गा ३६

आ आ पच्छइ रयणा, न सा पाइ निअत्तइ ।

अइम्म कुणमाणस्स, अपत्ता जति राइमो ॥१०॥

उ अ १४ गा २४

आ आ पच्छइ रयणा, न सा पडि निअत्तइ ।

धम्म च कुणमाणस्स नपत्ता जति राइमो ॥११॥

उ अ १४ गा २५

सादा उग्गुअ भूयस्स, धम्मो सुयस्स विदइ ।

विज्याण परम आइ, अपसिणा प्य पावए ॥१२॥

उ अ ३ गा १२

अरामरूपवशेण, बुद्धकमाणाण पाणिण ।

धम्मो वीर्यो पद्दहाय, गइ सरणमुत्तम ॥ १३ ॥

उ अ २३ गा ६८

एस धम्मो धुये वितण, सामण जिणदेसिण ।

भिक्षा सिक्कंनि चाण्येण, सिक्कि मति तद्वाघे ॥ १४ ॥

उ अ १६ गा १७

॥ इति तृतीयोऽध्याय ॥

मूला उ खंघप्यमयो दुमस्त

खंघास पञ्छासमुर्विति सादा ।

साहप्यसादा विरुहति पत्ता;

तयो ले पुष्प ख फल रसो अ १९३

द अ १ उ १ गा १

एष धम्मस्स विण्णो, मूलं वरमो ले सुफलो ।

अेष कित्ति सुअं सिग्घ नीसेस चाभिगच्छइ ॥७७

द अ १ उ २ गा २

अणुमदुपि बहुविदः, विच्छिदिद्विया अ नरा अयुदीया ।

पञ्चनिकाइय कस्मा सुणति धम्मं न पर करेत्तिअ ॥

अथ आभयद्वार

अरा जाय न पाइइ बाही साध न खइइ ।

जायाइया न दायति, ताव धम्मं समायेरे ॥१०

द अ ८ गा १९

आ आ पच्छइ रयण, न सा पडि निअत्तर ।

अस्मं पुणमाण्हस, अफला अति राइओ ॥२०७

द अ १७ गा २४

आ आ पच्छइ रयणी, न मा पडि निअत्तर ।

धम्मं अ पुणमाण्हस अफला अति राइओ ॥२१०

उ अ १४ गा २५

साई उज्जुअ मूयस्स, धम्मो सुयस्स विट्ठर ।

दिग्वाण परमे जाइ अयसिजा अ पायप ॥२२३

उ अ ३ गा १९

अहंरागेय कडाण कम्माण, पावग्गो फलाविधागो ।
अहंय परिहीणकम्मा, सिद्धा सिद्धाल्लयमुर्धेति ॥६॥
औपपातिक

आलोयण निरमल्लाये, आर्घा सुवृद्ध धम्मया ।
अपिस्सि बवहाणे य, सिक्खा निप्पडिकम्मया ॥७॥
सं ३२ वां

अस्सायया अलोमेय, तित्तिक्खा अज्जये सुह ।
सम्मविही समाही य, आयारे विण्णोवप ॥८॥
सं ३२ वां

धिइमं य सवेगे पणिही सुविही सवेर ।
अत्तदोसोवसहारे, सण्णकाम विरत्तया ॥९॥
सं ३२ वां

पण्डक्खाणे विठस्सगे, अप्पमाइ लयासये ।
ण्ण्णये सयर ओगे य, उवप मारणतिप ॥१०॥
सं ३२ वां

सगाणं य परिखाया, पायड्ढित्तकरेण वि य ।
आराइया य मरणते, वर्त्तास ओगसगहा ॥११॥
सं ३२ वां

अरइतसिअपवयणगुरुधेरयडुस्सुप तयस्सीसु ।
पण्डसया सेसि अमिक्खण याणोयआगे य ॥१२॥
सं ३२ वां

पसण पिणप आयस्सप, सीसप्यप निरइयारं ।
खयणय तवडिअयाप, येयावये समाही य ॥१३॥
सं ३२ वां

अध्याय चौथा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

जह शरणा गच्छति, के शरणा जाय वेयसा शरप ।
सारीरमाणसारं, पुक्काई तिरिक्ख ओखोप ॥१॥
ओपपातिक

माणुस्स च अविच्छ
वाहिस्रगामरख वेयसापठर ।
वय य वेवल्लोप ।
वधिहटि वयसोक्काई ॥ २ ॥
ओपपातिक

शरग तिरिक्खओणि, माणुसमय च वेयसोगय ।
सिद्धच सिद्धवसहि, पुग्गीयणिय परिकहेर ॥३॥
ओपपातिक

जह जीया यग्गति मुक्कति जह य परिकित्तिस्सति ।
जह पुक्काण अत्त करेति हेई अपडिक्कया ॥४॥
ओपपातिक

महवुहटिय चित्ता जह जीया पुक्कससागर मुक्कति ।
जह वरगमुक्कया, कम्मसम्मुग्गा विहाहेति ॥५॥
ओपपातिक

॥ श्री भगवानुवाच ॥

जय श्वरे जयं विद्मः जयं आसे जय सप ।

जयं भुजतो मास्ततो, पाव कम्मम वधइ ॥२१॥

इ अ ४ गा ८

पच्छा वि ते पयाया,

स्मिण्ण गच्छति अमर भवणाई ।

असि पियो तयो सखमो य

अति य वम्मचेर च ॥२२॥

इ अ ४ गा १८

तयो आइ जीयो जोइठार्य;

आगा तुया नरीरं कारिसण ।

कम्मइ। नजमआगसंती,

होमइयामि इसिण पसरथ ॥२३॥

उ अ १२ गा ३४

धम्मे इरए धमे सतितिरथे

अणाविले अत्तपसअलेसे ।

अहिसि एहाअ। यिमलो विसुयो,

सुप्पाति भूओ पसइमि दोर्स ॥२४॥

उ अ १२ गा. ४६

॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

अप्युप्यणाणगदणे सुयमत्ती पवयण पमायणा ।
एवहि कारण हि, तिथययत्त लहइ जीओ ॥१४॥

हा अ ८

पाणाः वायमासिय, चारक मेदुण दधियमुच्छं ।
काह माण माय, काम पिञ्ज तहा दोम ॥१५॥
कलह अमपसाण, पेसुअ रइ अरइ म्माउत्त ।
परपरिधायं माय, मोम ि कट्टसम्भं च ॥१६॥

आवरयक

अउभयसाणनिमित्त, आहार सेयसापराघाते ।
फाल आणापाणु, सत्तविह । मज्झए आउ ॥१७॥

स्वा ० वां

अह मिउत्तेवासित्त, गदय सुय अहो वयर एधं ।
आसवक यिकम्मगुद आया, वयति अहरगइ ॥१८॥

ह ० अ ० १

तं धय तथियमुफकं, जलोपरि ठार आयसहुमाय ।
अइ तह कम्मयिमुक्का, सोयगपइट्टिया होति ॥१९॥

हा अ १

॥ श्री गौतमोवाच ॥

कइ कर । कइ थिहु । कइ आसे । कइ सए ।
कइ भुंजंतो । मासंतो । पावकम्म न वयर ॥२०॥

ह ० अ ० २

सोद्या आणइ कझाय, सोद्या आणइ पावगं ।
उमय पि आणइ सोद्या, अ केय सं समायरे ॥६॥

उ अ ७ गा ११

जहा सूरि ससुत्ता, पाडिआ वि न विणस्सइ ।
तहा जीवे ससुत्ते, ससारे न पिणस्सइ ॥७॥

उ अ २१ बोद २६ वां

जावतअविस्सापुरिसा, सव्ये ते बुक्ख सभवा ।
सुप्पति वडुखो मूढा, ससारम्मि अणत्तय ॥८॥

उ अ ६ गा १

इइ मेगे उ मणयति, अप्पण्णफळाय पावग ।
आयरिअ विदिताय, सव्य बुक्खा विमुण्णइ ॥९॥

उ अ ६ गा ८

मण्णवा अकारिता य, वधमोक्ख पहिण्णयो ।
पायाविरियमेत्तण, समासासति अप्पयं ॥१०॥

उ अ ६ गा ६

ण चित्ता लायण मासा, कम्मो विरुद्धाणुसासणं ।
पिसण्णा पावकम्महिं, वासा पडियमाण्णयो ॥११॥

उ अ ६ गा १०

जे केइ सरीरे सत्ता, वरणे रुवे अ सव्वसो ।
मण्णसा कायवज्जेय, सव्ये ते बुक्खसम्मवा ॥१२॥

उ अ ६ गा ११

निम्ममो निरुद्धकारो, निस्सगो चसगारवो ।
समो अ सव्वभूएसु तसेसु पायरेसु य ॥१३॥

उ अ १३ गा ४३

अध्याय पाँचवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

तत्त्व पञ्चविह नाणः सुखं अभिचिद्योद्विभ ।
ओद्विद्याण च तदर्थः मण्णारणं च केवलं ॥१॥
उ अ १८ पा ४

अह सव्यद्वयपरिणामभाषयिष्यसि कारणमणत ।
सासवमप्यद्विभारं एगविह केवल माणं ॥२॥
५२१

एय पञ्चविह कारणं, द्रव्याण च गुणाण च ।
एज्जवारणं च सव्येसि, माणं माण्यादि दोसेयं ॥३॥
उ अ १८ पा ५

गुणाणमासन्नो द्रव्यः एगद्रव्यादिमया गुणा ।
लक्ष्यसं एज्जवारणं तु । उमन्नो अस्मिन्मया मये ॥४॥
उ अ १८ पा ६

पदमं माणं लन्नो द्रव्याः एयं चिट्टर सव्यतंजय ।
अघ्नादी किं चार्हा किं वा । नादिर एयं नापमं ॥५॥
१
६ अ १ पा १

अध्याय षष्ठा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अरिहसो महद्देवो, माधवजीवाय सुसङ्कायो गुरुयो ।
जिष्णुपणश्च तर्तं, इह सम्मत्त मय गदिय ॥ १ ॥

आवरयक

परमस्य सघषो मा सुविह, परमस्यसेवणायावि ।
मावेण कुर्दसखवज्जया, य सम्मत्त सहदया ॥ २ ॥

उ अ १० गा १८

कुप्पावणपासडी, सम्ये सम्मग्गपडिमा ।
सम्मग्ग तु जिष्णुपणाय, एस मग्गे हि वत्तमे ॥ ३ ॥

उ अ २१ गा ६३

तहिमाय तु मावाणं, सम्मावे उवएसख ।
मावेण सह हंतस्स, सम्मत्त चि विअदिअं ॥ ४ ॥

उ अ १० गा १२

मिस्सग्गुषएसरुदं, आणारुदं सुत्तवीअरुमेव ।
अमिगमयिधारुदं, किरियासेवेयम्मरुदं ॥ ५ ॥

उ अ २८ गा १६

नरिय अरित्त सम्मत्तविहण, वंसणे उ महअव्वं ।
सम्मत्तवरित्तारं, शुगव पुग्गं य सम्मत्त ॥ ६ ॥

उ अ २८ गा २३

लामालामे सुदे दुपक्ष, अथिप मरणे तद्वा ।

समो निदापससासु, समो माणवमाशुभो ॥ १४ ॥

उ अ १३ गा २०

अथिस्तिमो इह लोप, परलोप अथिस्तिमो ।

वासीधवणकण्यो अ, असणे अणसणे तद्वा ॥ १५ ॥

उ अ १० गा २२

॥ इति पञ्चमोऽध्यायः ॥

अध्याय ष्ठा

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अरिहतो महवेशो, जाम्बजीबाण सुसङ्कायो गुरुयो ।
जिह्व पण्यत्त तत्तं, इमं सम्मत्त मय गहिय ॥ १ ॥

अमर्यक

परमस्य सथवो वा सुविद्ध, परमस्यसेवणायावि ।
वावरस्य कुदंसयवज्जसा, य सम्मत्त सहइया ॥ २ ॥

उ. अ. १८ गा. २८

कुप्यावसपासणी, सव्ये वम्मगापहिमा ।
सम्मगा तु जिह्वक्कायं, एस मगो हि उत्तमे ॥ ३ ॥

उ. अ. २१ गा. ६१

तहिमाय तु भाषाणं, सम्भावे उवपसण ।
भावेण सह हंतस्स, सम्मत्त त्ति विभाहिम ॥ ४ ॥

उ. अ. २८ गा. १५

तिस्सग्गुवपसठई, आणाऊई सुत्तवीअरुमेय ।
अभिगमयिथारऊई, किरियासलेयधम्मठई ॥ ५ ॥

उ. अ. ३८ गा. १६

नरिय अरित्त सम्मत्तविदुण, वंसणे उ महअव्व ।
सम्मत्तअरिचार्, जुगय पुण्ण व सम्मत्त ॥ ६ ॥

उ. अ. ३८ गा. २३

नादसखिस्स नाण ।

मायेसु धिया न होति चरणगुहा ।

अगुणिस्स नत्थि मोक्खो,

नत्थि अमुक्कस्स निष्वाण ॥ ७ ॥

उ अ २८ गा १०

निस्संकिंय निक्कमिंय,

निष्पित्तिगिच्छा अमूढविद्धी य ।

उपवूह—धिरीकरणे,

वच्छिन्नपभाषणे अह ॥ ८ ॥

उ अ २८ गा ११

मिच्छाइस्सणत्ता सनियाणा हु हिसणा ।

इय य मरति ओषा तेसि पुण पुमहा बोही ॥ ९ ॥

उ अ १९ गा १२२

सम्मदसणत्ता अनियाणा सुक्कलसमोणादा ।

इय न मरति जाया सुलहा तेसि मये पाही ॥ १० ॥

उ अ १९ गा १२३

अणुययण अणुरत्ता, अणुययण जेकरिति भायेयी ।

अमला असाकलिद्धा, ते होति परित्तसंसारी ॥ ११ ॥

उ अ १९ गा १२४

जाति थ बुद्धि च इहदग्ग पाण

भूतहि जाये पटिभेद साय ।

तम्हा तिविज्जो परमति खुच्छा,
सम्मत्तवसी ण करेति पाष ॥ १२ ॥

आ अ ३ उ २

इधो धियंसमाणस्स, पुणो सबोहि दुक्खहा ।
दुक्खहाउ सहज्जाउ, जे धम्मदु वियागरे ॥ १३ ॥

सु. प्र अ १२ पा १८

॥ इति पष्ठोऽध्याय ॥

अध्याय सातवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

महर्ष्य एष अणुरव्ययः यः,
तदेव पञ्चासय सयरे यः ।

धिरतिं इह सामाधेयमि पथे,
लयाथसक्ती समयेसिधेमि ॥ १ ॥

सु. वि. अ. ६ भा. ६

इंगाक्षी, यण, साक्षी,
भाक्षी, फोक्षी, सुयग्नय कर्म ।

याधिउज देव य वृत्त,
लफयरसकेसपिसियसय ॥ २ ॥

आपरवद

एयं खु जतविम्लण कम्म निर्मळणं च दवदाण ।
सरद्धतलायसोस असरेपास च वगिअग्गा ॥ ३ ॥

आपरवद

वसणपयसामादय, पोसइ पडिमा य वम अधिते ।
आरंभवेसउदिह वग्गय, समणभूए य ॥ ४ ॥

आपरवद

नामेमिसस्ये जीया सथ्य जाया अमनु म ।
मिच्छी मे सथ्य भूएणु वरं मग्गं तु नेणइ ॥ ५ ॥

अपरवद

आगारि सामादभगाइ, सब्डी काण्ण फासप ।
पोसई पुहओ पक्खं, एगराई न हावप ॥६॥
उ अ ५ गा १३

एव सिक्खम्ममावणं, गिहियास वि सुव्वण ।
मुच्चई छविपण्याओ, गच्छे अक्खसलीगय ॥७॥
उ अ ५ गा २४

वीहाउवा इहाडिमता समिखा कामरुवियो ।
अदुयोवज्जसकासा, मुज्जोअरुवमालिप्पमा ॥८॥
उ अ ५ गा २७

तानि ठायाणि गच्छन्ति, सिक्खिता सज्जमं तव ।
मिक्खाप वा गिहत्थे वा, जे सतिपरिनिब्बुद्धा ॥९॥
उ अ ५ गा २८

वहिया उह्ममावाय, नावकक्खे कयाइ वि ।
पुव्वकम्मफल्यहाप, इम देह समुद्धरे ॥१०॥
उ अ ६ गा १३

पुल्लहाउ मुहावारं, मुहाजीवी वि पुल्लहा ।
मुहावारं मुहाजीवी, वो वि गच्छति सोग्गाइ ॥११॥
उ अ ५ उ १ गा १०

सति एगेहिं मिक्खूहिं, गारत्था सज्जमुत्तरा ।
गारत्थेहिं थ सम्येहिं, साहवो सज्जमुत्तरा ॥१२॥
उ अ ५ गा २०

अरीराजिणं मणिणिणं अरुं सघाडि मुट्ठिण ।
पयाणि वि न ताईसि, पुस्सीलं परियागय ॥१३॥
उ अ ५ गा २१

अध्याय सातवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

महम्यए पंच अणुम्यए, य
तदेव पचासय सयरे य ।

धिरतिं इह सामाणियंमि पचे,
सयासकी समयेसिबेमि ॥ १ ॥

सू. वि. अ. ६ पा. ६

इगाळी घण साडी,
भाडी फोडी सुवग्नए कम्म ।

धाणिग्ग येव य वन
कफवरसकेसपिसविसय ॥ २ ॥

आवरमक

एयं खु अतपिज्जण कम्म निज्जंक्षुण य ववदाण ।
सरदहनलायसास असइपास य परिज्जग्गा ॥ ३ ॥

आवरमक

दलणययसामाहय पोसइ पडिमा य वम अयिते ।
आरमवसजविह यग्गए समणमूए य ॥ ४ ॥

आवरमक

नामेमिसय्वे जीवा सय्वे जाया समंनु म ।
मिर्त्ती मे सम्य मूएण वरे मग्गं तु वेणइ ॥ ५ ॥

आवरमक

- आगारि सामादभगाह, सद्धी कापण फासए ।
पोसह दुदभो पक्ख, एगराई न हावए ॥६॥
उ अ १ गा २३
- एष सिक्खममावण्णे, गिह्मिवास वि सुव्वए ।
मुच्चई छविपय्याओ, गच्छे जप्पसल्लोगय ॥७॥
उ अ १ गा २४
- वीहाउया इद्धिमता, समिद्धा कामकविय्णे ।
अहुणोववच्चसकासा, मुज्जोअन्निवमालिप्पमा ॥८॥
उ अ १ गा २५
- तानि ठाणाणि गच्छन्ति, सिक्खिता सज्जम तव ।
मिक्खीए वा गिह्मये वा, जे सतिपरिनिब्बुद्धा ॥९॥
उ अ १ गा २६
- वहिया उद्धमावाय, नावकप्पे कयाह वि ।
पुव्वरुम्मफज्जपट्ठाए, इम वेह समुच्चरे ॥१०॥
उ अ १ गा १३
- पुज्जहाउ मुहावारं, मुहाजीवी वि पुत्ताहा ।
मुहावाह मुहाजीवी, वो वि गच्छति सोग्गाई ॥११॥
उ अ १ उ १ गा १००
- सति एगेहि मिक्खूहि, गारत्था सज्जमुत्तरा ।
गारत्थेहि य सव्वेहि, साहयो सज्जमुत्तरा ॥१२॥
उ अ १ गा २०
- घीरास्सिं मणिस्सिं, अरुं सघाहि मुद्धिं ।
एयाणि वि न ताईति, पुस्सीत्तं परियागय ॥१३॥
उ अ १ गा २१

अध्याय सातवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

महृष्य ए पञ्च भणुष्य ए, य,
तदेव पञ्चासय सयरे य ।

धिरतिं इह सामाधियंमि पचे,
सयाधसकी समयेचितियेमि ॥ १ ॥

सु. वि. अ ६ पा ६

इगाक्षी वण साक्षी
माक्षी फोक्षी, सुयज्ज ए कम्म ।

वाणिज येव य दंत

लक्खरसहेसयिसयिसय ॥ २ ॥

आवरमद

एवं तु जतपिज्जण कम्म, निर्जघण अ दयदाण ।

सत्तद्वत्तमायसास असत्तास य पणिज्जता ॥ ३ ॥

आवरमद

दसणययसामादय पोसइ पडिमा य वम अयिते ।

आरमवसउविट्ट वज्जए, समणभूए य ॥ ४ ॥

आवरमद

नाममिमथ्ये जीया सय्वे जाया अमंतु म ।

मिर्त्ता मे सण्य भूरतु वरं मग्गं ए केणई ॥ ५ ॥

आवरमद

अहं किंपागफलार्णं, परिणामो न सुन्दरो ।
 एवं भूत्वायं मोघाञ्च, परिणामो न सुन्दरो ॥१२॥
 उ अ १६ गा. १८

दुपरिच्छया इमे कामा, नो सुअहं अभीरपुरिसेहि ।
 अहं सतिसुष्वयासाह, अतरतिअतरं वणियावा ॥१३॥
 उ अ १७ गा. १९

उवसेषो होह मोगेसु, अमोगी नोवकिप्पई ।
 मोगी ममह ससाटे, अमोगी विप्पमुळवई ॥१४॥
 उ अ १८ गा. ४१

मोक्कामिकविस्स वि माणयस्स,
 ससार मीक्कस्स ठियस्स धम्मे ।
 नेयारिस्स वुत्तरमारिय सोय,
 अहितिअमो पात्तमसोहराअमो ॥१५॥
 उ अ १९ गा. १७

एयं य संगे समसकमित्ता,
 सुहत्तरा येय भवति सेसा ।
 अहं महासागरमुत्तरित्ता,
 नईं भवे अवि गगासमाणा ॥१६॥
 उ अ २० गा. १८

कामाणुगिअिप्पमर्थं च वुप्पयं,
 सव्यस्स लोगस्स सवेयगस्स ।

अगपच्छगर्सटाण, आरुह्यविजयेदिभ ।
इरणीयं ते न निर्गन्ध, कामरागेविषहृदण ॥५॥
व. अ. ८ गा. २८

एषो रक्कसीसु गिरिभञ्ज
महयच्छासुऽङ्गवित्तसु ।
आमो पुरिस पक्षोभिता,
जैल्लंति अहं वा दासेहि ॥६॥
उ. अ. ८ गा. १८

मोगामिसदोसयिसं
द्वियमिस्सेयसबुद्धियोप्परये ।
बाहे य मंदिप मूढे
वज्झइ मच्चिया व केसम्मि ॥७॥
उ. अ. ८ गा. २

सहस्र कामा विसं कामा, कामा आसीविसोयमा ।
कामे परये माणा, अकामा जति बुम्माहे ॥ १०० ॥
उ. अ. ९ गा. २३

अणुमेत्त मुक्खा बहुवासुक्खा
पणाममुक्खा अनिगाममुक्खा ।
सत्तात्माक्खत्ता विक्खम्मूया
आली अणुत्थानं ह कामभोगा ॥११॥
उ. अ. १० गा. १३

जहा किंपागफस्यार्ण, परिणामो न सुन्दरो ।
 एवं भूत्ताय मोयास, परिणामो न सुन्दरो ॥१२॥
 उ अ १६ पा १८

दुपरिच्छया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।
 अह सतिदुष्ययासाहु, अतरंतिअतरवसियावा ॥१३॥
 उ अ १६ पा १९

उवबेघो होइ मोगेसु, अमोगी नोवसिप्यई ।
 मोगी ममह ससारे, अमोगी विप्यमुकबई ॥१४॥
 उ अ १६ पा ४१

मोक्खामिककिस्स वि माखवस्स,
 संसार मीकस्स डियस्स अस्से ।
 नेयारिस्स वुत्तरमरिण सोण,
 अहिलियमो वासमयोहरामो ॥१५॥
 उ अ १६ पा १७

एए व सगे समइकमित्ता,
 सुइत्तरा येव मवाति सेसा ।
 जहा महासागरमुत्तरित्ता,
 नई मये अयि गगासमाणा ॥१६॥
 उ अ १६ पा १८

कामाणुगिदिप्यमयं नु दुक्क,
 सण्यस्स गोगस्स सदेयगस्स ।

अ काइअ माणसिअं प किंजि,

तस्सतग गच्छुइ तीयरागो ॥१७॥

उ अ २९ पा १६

देवदासुवर्गधय्या, अक्करक्कसकिअरा ।

वेमयारि नर्मसति, दुळरं अ कर्त्तति ते ॥१८॥

उ अ. १९ पा १९

॥ इति अष्टमोऽध्याय ॥

।

॥ अध्याय नौवां ॥

॥ श्री भगवानुवाच ॥

सृष्टे जीवा वि दृच्छन्ति, जीविष्ठं न मरिजिष्ठं ।
तस्मात्पाप्मिबद्धं घोरं, निगगथा वज्रजयति यः ॥१॥

व अ. ६ गा. ११

मुखावाभो यः सोगम्भिः, सृष्ट्वा साहृद्भिः गरहिर्भ्यो ।
अविस्त्रासो यः भूयानं तस्मात् मोक्ष विवज्रजयति ॥२॥

व अ. ६ गा. १२

चित्तमथमचित्तं धा, अप्यं धा जह धा बहू ।
वृत्तसोदयमेतैः पि, सगगहंसि अजाहया ॥३॥

व अ. ६ गा. १३

मूलमेयमहम्मसः, महाबोसममुस्तयं ।
तस्मात्मेदुष संसर्गः, निगगथा वज्रजयति यः ॥४॥

व अ. ६ गा. १४

लोमस्सेसमणुफासे, मये अक्षयरामपि ।
ये सिपा सधिहीकामे, निह्नी पश्यन् म से ॥५॥

व अ. ६ गा. १५

अं पि पार्थ य पार्थ वा, कम्बलं पापपुच्छये ।
त पि संजमलज्जदहा, धारेन्ति परिहति यः ॥६॥

व अ. ६ गा. १६

यं काश्च माणसिभं च किञ्चि,

तस्सतग गच्छद् तीयरागो ॥१७॥

उ अ ३२ पा १६

देवदालधर्मध्या, अपकारकसकिञ्चरा ।

यमयारि नमंमति, दुर्द्धरं अं करंति ते ॥१८॥

उ अ १९ पा १९

॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥

॥ अध्याय नौवां ॥

॥ श्री भगवानुवाच ॥

सुप्ते जीवा वि दृच्छन्ति, जीविर्न न मरिज्जिह्वं ।
तम्हा पाणिषद् धीरं, निग्गथा धज्जयति णं ॥१॥
६ अ ६ गा ११

मुखायाभो य लोकाग्नि, सम्ब साहृदि गरहिभो ।
अधिस्वालो य स्यात्तं, तम्हा मोस विषज्जयत्तं ॥२॥
६ अ ६ गा १२

जित्तमंतमचित्तं या, अर्प्य या जइ वा बहु ।
वत्तसोद्वप्पमेत्तं पि, सग्गहंसि अजाइया ॥३॥
६ अ ६ गा १३

मूलमेधमइम्मस्स, मद्दायोसत्तमुस्सयं ।
तम्हा मेहुय ससग्ग, निग्गथा धज्जयतिण ॥४॥
६ अ ६ गा १४

लोमस्सेसमणुफासे, मप्पे अत्तपराभायि ।
अे सिया ससिहीकामे, निही पण्यइए न से ॥५॥
६ अ ६ गा १५

अ पि यत्थ य पायं या, कम्पलं पायपुच्छणं ।
त पि संजमत्तअदुहा, भारेन्ति परिदंति य ॥६॥
६ अ ६ गा १६

न सो परिग्गहो बुत्तो, नायपुत्तेण्ण ताखा ।
मुच्छा परिग्गहो बुत्तो, इह पुत्तं महेत्तिणा ॥७॥

द अ १ गा २१

एय च दोस ददूणं, नायपुत्तेण मासियं ।
सम्याहार न भुजंति; निग्गणा राहमोयणं ॥८॥

द अ १ गा २१

पुट्ठि न खण्णे न खण्णायणं,
सीओदमं न पिणं न पिणायणं ।
अगाणि सख्यं जहा सुनिसियं;
त न जलं न जलायणं जे स भिक्खू ॥९॥

द अ १० गा १

अनित्तेण न वीणं न वीणायणं
हरियाणि न सिद्धं न सिद्धायणं ।
वीयाणि सया विवज्जयंतो;
सच्चियत माहारणं जे स भिक्खू ॥१०॥

द अ १ गा १

मज्जार समा बुद्धं, जे भवंति अणिस्सिया ।
नाणानिहरपादना, तेण बुद्ध्यन्ति साधुणा ॥११॥

द अ १ गा १

जे न वेदं न से बुद्ध्यं, अदिप्पो न समुत्तस ।
एवमपसमाचरस, सामगणमणुविद्ध ॥१२॥

द अ १ उ १ गा १०

पण्य समसे सया जय, समताधम्ममुदाहरे मुणी ।
सुहमेठ सया अलूसण, लो कुज्जे लो माणि माहणो ॥१३॥

सु. प्र. अ २ उ २ गा १

न तस्स आरं य कुल व ठाणं,
यण्यत्थ बिज्जा खरय सुभिन्नं ।
णिक्खम से सेवइ गारिकम्म,
य से पारय होइ विमोचखाण ॥१४॥

सु. प्र. अ ११ गा ११

एव य से होइ समाहिपत्त,
जे पण्य मिफणु यिठक्खेज्जा ।
अइवा वि जे क्षाममयाधक्षिते,
अन्नं अणं मिससि बालपणे ॥१५॥

सु. प्र. अ ११ गा १४

न पूयणं खेय तिलोयकामी,
पियमप्पियं कस्सइ लो करेज्जा ।
सण्ये अणुडे परिवज्जयते,
आणाउले या अकसाइ मिक्खु ॥१६॥

सु. प्र. अ १६ गा २२

आण सडाण मिक्खतो परियायद्वाणमुत्तमं ।
तमेय अणुपासिज्जा, गुणे आयरिय सम्मय ॥१७॥

सु. प्र. अ २५ गा ११

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥

न सो परिग्गहो पुत्तो, नायपुत्तेण तादृशा ।
मुच्छा परिग्गहो पुत्तो, इह पुत्तं महेसिणा ॥७॥

इ अ ६ गा २१

एय ख दोसं दहूयां, नायपुत्तेण मासियं ।
सम्याहारं न मुञ्चति, भिग्गंघा राहमोयसं ॥८॥

इ अ ६ गा २२

पुढविं न खणे न खणायप, -
सीओइगं न पिप न पिपायप ।
अगाणि सस्यं अहा सुनिसिय,
तं न जले न जलायप जे स भिक्खू ॥९॥

इ अ १० गा. १

अभिसेणु न धीप न धीपायप,
हरियाणि न छिन्ने न क्षिपायप ।
धीयाणि सया विपञ्चयंतो,
सच्चित्तं नाहारप अ स भिक्खू ॥१०॥

इ अ १ गा. २

महुत्तार सया बुद्धा, जे मयंति अगिरिसया ।
नात्तापिण्णरपादना, तण पुच्चंति सावुत्ता ॥११॥

इ अ १ गा ३

जे न वंद न से पुजे, वरिओ न समुद्धसे ।
एवमथसमाचरस, सामगणमणुविट्ठ ॥१२॥

इ अ २ ३ ४ गा १

पण्य समसे सया जप, समताधम्ममुदाहरे सुणी ।
सुहमेठ सया अलूमर्यणो कुण्ठेणो माणि माहणो ॥१३॥

सु. प्र. अ. २ उ. २ गा. १

न तस्स आरं ष कुल्ल ष तारणं ।

अण्णत्थ विज्झा अरणं सुविज्ज ।

णिक्खम से सेवह गारिकम्म ।

ण से पारए होह विमोयणाए ॥१४॥

सु. प्र. अ. १३ गा. ११

एव ण से होह समादिपत्तः ।

जे पन्नव मिक्खु विठक्खसेज्जा ।

अहवा वि जे काममयावसिते ।

असं जण भित्ति बालपसे ॥१५॥

सु. प्र. अ. १३ गा. १४

म पूयण खेव निखोयकामी ।

पियमपियं कस्सह णो करेज्जा ।

सध्वे अण्णे परिबज्जयते ।

आणाउसे या अकसाह मिक्खू ॥१६॥

सु. प्र. अ. १६ गा. २२

आए सदाए निक्खंतो परियायद्वाणमुत्तमे ।

तमेव अणुवाविज्झा, शुणे आयरिय सम्मए ॥१७॥

८ ३६

सु. प्र. अ. ८ गा. ३१

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥

न सो परिग्गहो बुत्तो, नायपुत्तेण तादृशा ।

मुच्छा परिग्गहो बुत्तो, इह बुसं महेसिया ॥७॥

द अ ६ गा २१

एय ख दोसं वट्ठुं, नायपुत्तेण मासियं ।

सम्पाहारं न भुज्जति निग्गंथा तादमोयणं ॥८॥

द अ ६ गा २२

पुढविं न खणे न खणावप, ।

सीओदणं न पिप न पिपावप ।

अगाणि सखं जहा सुनिसिया ।

तं न जहे न जलावप जे स भिकखू ॥९॥

द अ १ गा २

अनिलेण न वीप न वीयावप ।

इरियाणि न द्विदे न द्विदावप ।

वीयाणि सया विवज्जयंतो ।

सच्चित्त नाहारए ज स भिकखू ॥१०॥

द अ ६ गा ३

मट्ठहार समा बुद्धं, जे मयति अलिहिसया ।

नालापिण्डरपादना, तेण मुच्चति सादुणा ॥११॥

द अ १ गा ३

जे न संद न खे बुत्ता, वदिओ न समुत्तस ।

एवमपेसमावरस, सामगगमणुविट्ठ ॥१२॥

द अ २ व १ गा १०

अयसोद्वियाकटगापहः।

उद्वयो सि पद मङ्गलार्थ ।

गच्छसि मग्न यिसोद्वियाः।

समय गोयम ! मा पमायण ॥२६॥

उ अ १० गा ३२

अवले अह भारवाहणः।

मा मग्ने विसमेऽवगाद्विया ।

पच्छा पच्छाणुतावणः।

समय गोयम ! मा पमायण ॥२७॥

उ अ १ गा ३३

तिएसो हु सि अण्णध मङ्गः।

किं पुण चिद्धसि तीरमागग्ने ।

अमितुर पार गमितणः।

समय गोयम ! मा पमायण ॥२८॥

उ अ १० गा ३४

अकलेषर सेणिमूसियाः।

सिद्धि गोयम ! लोये गच्छसि ।

सेयं च सिध अणुत्तरः।

समय गोयम मा पमायण ॥२९॥

उ अ १० गा ३५

॥ इति वसमोऽध्यायः ॥

ते सोयवणे य द्वायर्ह,

समय गोयम ! मा पमायण ॥२१॥

उ अ १ गा २१

अरर्ह गंड विस्तर्या;

आयका विधिहा कुसति ते ।

विहडह विस्तरते सरीरय,

समय गोयम ! मा पमायण ॥२२॥

उ अ १० गा २०

घोदिल्लव सियेहमपणो;

कुसुय सारय वा पाखियं ।

ते सव्यसिणहं घजिअण,

समय गोयम ! मा पमायण ॥२३॥

उ अ १० गा २०

विहवा घणु घ भारिय;

पम्यहो दिनिअणगाहियं ।

मा वंठं पुण्णं विआपिय;

समय गोयम ! मा पमायण ॥२४॥

उ अ १ गा २६

न दुजिये अअ विसरं;

पहुमण विसरं मग्गवेसिय ।

सपह नेवाअण पदे;

समय गोयम ! मा पमायण ॥२५॥

उ अ १ गा ३१

अथ सोद्वियाकटगापहः,

उरुणो सि पद महास्यं ।

गच्छसि मग्ग विसोद्विया,

समय गोयम । मा पमायण ॥२६॥

उ अ १० गा ३२

अथ वे अह भारवाहणः,

मा मग्गे विसमेऽधगाद्विया ।

पच्छा पच्छाणुतावणः,

समय गोयम । मा पमायण ॥२७॥

उ अ १ गा ३३

तियखो ॥ सि अण्णय मद्दः,

किं पुण विट्ठसि तीरमागओ ।

अभितुर पार गमितणः,

समय गोयम । मा पमायण ॥२८॥

उ अ १० गा ३४

अकसेषर सेणिमूसिया,

सिअि गोयम । लोयं गच्छसि ।

सेधं य सियं अणुत्तर,

समय गोयम मा पमायण ॥२९॥

उ अ १० गा ३५

॥ इति दसमोऽध्यायः ॥

से सोययने य दायद,

समय गोयम ! मा पमायण ॥२१॥

उ अ १ गा २१

अरई गड विसूया

आयका विविहा कुसति ते ।

विहड विरसरते सरीर्य,

समय गोयम ! मा पमायण ॥२२॥

उ अ १ गा २२

वाट्टिछद सिखेदमण्णो;

कुमुय सारर्य वापाखिय ।

से सव्यसिणह यजिअण;

समय गोयम ! मा पमायण ॥२३॥

उ अ १ गा २३

विछवा धणु अ भारियं;

पव्याओ हि । सि अणुगाारिय ।

मा पंत पुण । वि आधिय,

समय गोयम ! मा पमायण ॥२४॥

उ अ १ गा २४

न नु जिये अछ विसरं;

पडुमण विसरं ममाधेसिय ।

सपर नेयाइए पदे,

समय गोयम ! मा पमायण ॥२५॥

उ अ १ गा २५

सद्येय साधज्जणुमोयणी गिरा,
 ओहारिणी आ य परोषधारिणी ।
 से कोइ लोइ मयस माणवी
 न हासमाणो वि गिरं यणज्जा ॥६॥

ए अ ७ गा ४४

अपुच्छिओ न भासेज्जा भासमाणस्स अतरा ।
 पिट्ठिमंछ न स्यापज्जा, भायामोखं विवज्जए ॥७॥

ए अ ८ गा ४८

सका सहज आसारं कटया,
 अओमया उच्छिद्धया नरेण ।
 अण्णसय जोव सरेणज कटए,
 बहमए कण्णसरे स पुज्जो ॥८॥

ए अ ९ उ १ गा १

मुहुत्तहुफणाउ इयति कटया,
 अओमया ते वि ठओ सुवहरा ।
 धायादुरुत्ताणि दुरुहराणि,
 वेराणुर्वधीणि महम्मयाणि ॥९॥

ए अ १० उ १ गा ७

अवण्णवायं थ परंमुहस्स,
 पञ्चप्पसओ पडिणयिं थ मास ।
 ओहारिणिं अप्पियकारिणिं थ,
 मास न भासेपज्ज सया स पुज्जो ॥१०॥

ए अ ११ उ १ गा २

अध्याय ग्यारहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आ य सृष्ट्वा अयत्तत्वा सृष्ट्वामोसा य आ मुसा ।
आ य बुद्धेर्हि अणाइण्या न त मासिञ्च पचय ॥१॥

द अ • गा २

अमरत्वमोस सृष्ट्य च अणुघट्टमककस ।
समुप्यहमसविर्च गिर मासिञ्च पचय ॥२॥

द अ • गा ३

तदेव फटसा मासाः शुद्धभूभोयघाहणी ।
सृष्ट्वा वि सा न यत्तत्त्वाः अघो पापस्त आगमो ॥३॥

द अ • गा ११

तदेव कार्यं काणे सि पङ्गम पङ्गमे सि धा ।
पाद्विर्च या वि रोगि तिः तेर्ण घोरे सि नो पप ॥४॥

द अ • गा १२

देवार्ण मणुयार्ण चः तिरिषार्ण च पुग्गदे ।
अमुगाण अघो दोर मा पा होर सि नो पप ॥५॥

द अ • गा ६

इण मध सु अघार्य, इह मेगेसि मादिय ।
 देयठत्ते अय सोप, वमवत्तेति आयेरे ॥१७॥
 इसरेण कडे सोप, पहायाइ तहावरे ।
 जीयाजीव समावत्ते, सुहपुफ्फ समधिप ॥१८॥
 सयमुष्ठा कडे सोप, इति पुत्त महेसिणा ।
 मारेण सधुया माया, तेय सोप असावप ॥१९॥
 माहणा समणा पगे, आह अहकडे जगे ।
 असो तत्तमकासीय, आयणता मुस बदे ॥२०॥

सू. प्र. उ. ३ गा. १. ६. ७-८

सपिहि परियापिहि, सोप वूया कडेति य ।
 तत्त ते य विजायति, ए विणासी कयाइ वि ॥२१॥

सू. प्र. उ. ३ गा. ६

इति एकादशोऽध्यायः ।

अथा सुखी पृथक्पृथ्वी, निष्कसिञ्जह सम्पत्तो ।
एवं दुस्सिस्तपदिणीय, मुहुरी निष्कसिञ्जह ॥११॥

उ अ १ पा १

ककुब्जग चरत्ताणं पिष्टं भुञ्जह सुयरे ।
एवं स्त्रील चरत्ताणं, दुस्सिस्तो रमई मिय ॥१२॥

उ अ १ पा २

आहव चंडालियं कहुं, न निगहधिञ्ज कयाह वि ।
कउ कडोसि भासेञ्जा, अकउं थो कडोसि य ॥१३॥

उ अ १ पा ११

परिखीय च सुखाण पाया अडुय कम्मुणा ।
आधी वा जहया रहस्से, येव कुञ्जा कयाह वि ॥१४॥

उ अ १ पा १०

अथवय सम्मत्तवृषणा य,
तोमे कये पडुय सखे य ।
धवहार माये जोग
दसमे जोयम सखेय ॥ १५ ॥

पथवणा भाषाए

कोहे मातो भाया तोमे
वेञ्ज तदेव बोसे य ।
हासे मए अफलाह य
वधमाह य निरिअया दण्मा ॥१६॥

पथवणा भाषाए

घटे वरुसमायरे, नियडिछे अणुगुण ।,
 पसिठवगओवद्विप, मिच्छविही अणारिप ॥६॥
 उप्फावग बुधुवार्य, तेये आवि य मच्छरी ।
 ए अ ओगसमाउत्तो, काऊ लेस तु परिणमे ॥७॥

उ अ ३४ गा २१ २६

नीयाविही अणवले; अमाई अकुऊहले ।
 विष्णीएविष्णु वते, ओगर्थ उवहाणव ॥८॥
 पियचम्मे ददचम्मे अज्जमीऊ द्विपसप ।
 ए य ओगसमाउत्तो, तेऊलेस तु परिणमे ॥९॥

उ अ ३४ गा २७-२८

पयणुकोहमाये य, माया लोमे य पयणुप ।
 पसतचित्ते वतप्पा, ओगर्थ उवहाणव ॥१०॥
 उहा पयणुवाई य, उवसते जिहविप ।
 एय ओगसमाउत्तो, पम्हलेस तु परिणमे ॥११॥

उ अ ३४ गा २९ ३०

अहुवहाणि वरिजत्ता; चम्मसुकाणि भायप ।
 पसतचित्ते वतप्पा; समिप गुत्ते य गुत्तिउ ॥१२॥
 सरागो वीयरागो वा, उवसते जिहविप ।
 एय ओगसमाउत्तो, चुळलेस तु परिणमे ॥१३॥

उ अ ३४ गा ३१ ३२

वियहा नीला काऊ तिरिणुवि; एपाओ अहम लेसाओ
 पयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गाई उववण्णई ॥१४॥

उ अ ३४ गा ३६

अध्याय वारहवां

॥ श्रीभगवानुवाच ॥

किंवा नीसा य काऊय, तेऊ पम्हा तदेव य ।
सुऊ लेसा य इहाय, नामाह तु जइकम ॥१०॥

उ अ १४ पा. १

पखासप्यवत्तो, तीहि अगुत्तो सुसु अबिराओय ।
तिम्बारमपरिणमो, गुहो साहस्सिओ नरो ॥ १ ॥
निद्धसपरिणामो, निस्ससो अजिह्विओ ।
ए अ जोगसमाउत्तो, किंवा लेस तु परिणमे ॥३०॥

उ अ १४ पा २१-२२

इस्सा अमरिस अतयो, अबिज्ज माया अहीरिया ।
गेही पओसे य सडे, पमसे एससोसुए ॥ ४ ॥
साय नवेसए य आरमा अबिरओ

गुहो साहस्सिओ नरो ।

ए अ जोगसमाउत्तो,

नीकसेसं तु परिणमे ॥ ५ ॥

उ अ १४ पा २३-२४

अध्याय तेरहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

कोहो अ मासो अ अणिग्गहीमा,
माया अ लोमो अ पवद्धमाणा ।
अत्तारि एए कसिणा कत्ताया
सिञ्चति मूलाइ पुण्णमयस्स ॥१॥

व अ प गा ४०

अ कोहये होइ जगहुमासी,
विउत्तिय अ उ उदीरपञ्जा ।
अघे व से एव्वपह गहाय,
अयिउत्तिय घासति पाप्पकम्मी ॥२॥

सू प्र अ १३ उ १ गा ३

अ आदि अण्ण वसुमत्ति मत्ता,
संखा य धार्य अपरिण्ह कुज्जा ।
सयेण धाव सद्धिउ त्ति मत्ता,
अण्ण जणं पस्सति पिय भूर्य ॥३॥

सू प्र अ १३ उ १ गा. प

तेन पन्था मुक्ता,तिष्ठेण विप्याम्नो यम्म तेसाभो।
प्याहं तिहिं वि जीयो, सग्गह उववज्जइ ॥१५॥

उ अ ३४ गा ३७

अन्त मुहुत्तम्मि गप, अंतमुहुत्तम्मि सेसए केय ।
लसाहिं परिणयाहिं, जीवा गच्छति परलोय ॥१६॥

उ अ ३४ गा ३८

तन्हा पयासि सेसार्थ, अणुमाय विपासिया ।
अप्पसत्थाभो यज्जिता, पसत्थाभो अहिं पिय मुधि ॥१७॥

उ अ ३४ गा ३९

॥ इति द्वादशोऽध्यायः ॥

अध्याय तेरहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

कोहो अ माणो अ अखिगद्दीआ,
माया अ लोमो अ पवद्धमाणा ।
वत्तारि एए कसिणा कसाया
सिंघति मूलाइ पुणम्मयस्स ॥१॥

इ अ व गा ४०

जे कोहसे होइ जगद्धमासी,
विउसिय जे उ उदीरपजा ।
अचे व से वद्धपइ गहाय,
अविउसिय घासति पात्रकम्मी ॥२॥

सू प्र अ १३ उ १ गा २

जे आवि अप्प वसुमति मत्ता,
सत्ता य वाय अपरिपत्त कुञ्जा ।
सवेण वाह सहित सि मत्ता,
अण्ण अण्ण पस्सति पिंय भूय ॥३॥

सू प्र अ १३ उ १ गा ४

इस्यागया इमे कामा, कालिमा जे अणायया ।

को जाणइ परे सोए, अस्थि या नस्थि या पुणो ॥१५॥

उ अ १ गा १

अयेणसार्दि होफक्षामि, इइ वाले पणम्मइ ।

काम भोगाणुरापणं, केस सपडिषज्जइ ॥१६॥

उ अ १ गा ७

तम्भो से दंड समारमइ, तसेसु थायणेसुप ।

अट्ठाप थ अणट्ठाप, मूयग्गाम पिडिंसइ ॥१७॥

उ अ १ गा ८

दिंसे वाले मुसाधाइ माइजे पिसुणं सडे ।

भुजमाणे सुं मल सेयमेअ ति मअइ ॥१८॥

उ अ १ गा ९

कायसा वयसा मसे, पिसे गिसे थ इत्थिहु ।

बुइओ मल संधिणइ, सिस्सागु थ मट्ठिय ॥१९॥

उ अ १ गा १०

तम्भो पुहो आयकेण, गिलाणी परितप्पइ ।

पमीओ परलोगस्स, कम्माणुप्येदि अप्पणो ॥२०॥

उ अ १ गा ११

सुम्मा मे नरए ठाणा, असीलार्णं थ जा गरं ।

वालार्णं कूरकम्मारो, पगाठा जएथ येयणा ॥ २१॥

उ अ १ गा १२

सख विस्तपिन्न गोत्रं, सख मद्रु पिडपिन्न ।

सखे आहरणाभारा, सखे कामा बुद्धायहा ॥२२॥

उ अ १३ गा १९

अहेह सीहो य मिन्न गहाय,

मच्छूनर नेह ह अस्तकाले ।

न तस माया य पिन्ना य माया

कालमि तमि सहरा मर्वति ॥२३॥

उ अ १३ गा २२

इम य मे अत्थि इम य नत्थि;

इमं य मे किञ्चमिम अकिञ्च ।

त एवमेव तात्तप्पमाणे,

हरा हरंति ति कह पमाओ ॥२४॥

उ अ १४ गा १५

॥ इति त्रयोदशोऽध्याय ॥

अध्याय चौदहवां

—(०१)—

॥ श्री भगवानुवाच ॥

समुष्मद् किं न शुष्मद्, सरोही क्षतु देव्य दुःखदा
यो ह्ययमति शरत्, नो सुकर्म पुण्यवि जीविष्यं ॥१॥

सु. प्र. अ. १ उ. १ पा. १

उदरा पुद्गाद् वासद्, गम्भार्या वि क्षियति मासुषा।
सेवो जह्म बह्व्यं हरे, एवमावप्ययमि सुहर् ॥२॥

सु. प्र. अ. १ उ. १ पा. २

मायाहि पियाहि सुप्पद्, नो सुखदा सुगर्ह्य येव्यद।
पयाद् मयाद् पेहिया आरंभा विरमेव्य सुव्यद ॥३॥

सु. प्र. अ. १ उ. १ पा. ३

अमिण्य अगति पुडो जगा, कम्मेहि सुप्पति पाणिणो।
सयमेव कटहि वाहद्, यो तरुष उप्पेव्य पुट्यं ॥४॥

सु. प्र. अ. १ उ. १ पा. ४

विरया धीरा समुद्रिया,

कोहकायरियार पीसणा ।

पाये ण दण्ठति सम्पसो,

पायाउ विरिया अमिमिप्पुहा ॥ ५ ॥

सु. प्र. अ. १ उ. १ पा. ५

अ परमवर्द्ध परं जगः

ससारे परिवर्त्तत मह ।

अनु इच्छयिष्या उ पाषिया,

इति सखाय मुनी या मज्झई ॥६॥

सु. प्र. अ. २ उ. ३ पा. २

अ इह सायाणुनराः

अन्मोषवधा कामेहि मुष्णिग्या ।

किमेषेयसम पगग्मिया,

न विजायन्ति समहिमाहित ॥७॥

सु. प्र. अ. २ उ. ३ पा. ३

अवक्खुष वक्खुषादिय,

सइहसुअवक्खु वंसया ।

इदि इ सुमिक्खु वंसये,

मोहणिएजेय कडेय कम्मुणा ॥८॥

सु. प्र. अ. २ उ. ३ पा. ११

गारं पि अ आवसे नरे,

अणुपुण्य पाणेहि संजय ।

समता सव्याय सुम्यते,

वेयाणं गच्छे सत्तोणयं ॥९॥

सु. प्र. अ. २ उ. ३ पा. १३

अमर्षिस्तु पुरा पि भिक्खुयो,

आपसायि मर्षति सुम्यता ।

एतार्हं गुणाद् भावु ते;

कासवस्त अणुधम्म चारितो ॥१०॥

सू प्र अ २ उ ३ पा २०

तिविहेण वि पाथ माहणे

आयहिते अशियाण सवुडे ।

एवं सिद्धा अणुतसो,

सपद् ते अणागयाधे ॥११॥

सू प्र अ २ उ ३ पा २१

• ॥ श्री भगवानुवाच ॥

सुसुज्झद्वा अंतरो माणुसर्त्त,

दुहुं भयं वालिसेणं अकमो ।

गगत बुक्के अरिपथ कोप,

सकम्मुखा विप्परियासुवेह ॥१२॥

सू प्र अ २ उ ३ पा ११

अद्वा बुम्मे सधगार्ह, सप देहे समाहरे ।

एध पायार्ह मेधावी, अम्हप्येण समाहरे ॥१३॥

सू प्र अ २ उ ३ पा १६

साहरे इत्थपाए य मण पंचेन्द्रियाणि य ।

पापक च परिणाम मासा दोस च तारिसं ॥१४॥

सू प्र अ २ उ ३ पा १७

एय शु याणियो सारं; अ न हिंसति कचणं ।
अहिंसा समयं धेय, एतावत् धियाणिया ॥ १५ ॥

सू प्र अ ११ उ १ गा १०

समुत्तमाणे उ शरे मतीर्म;
पाषाठ अप्पाण निघट्टपज्जा ।
हिंसप्यस्सार्ह दुद्धार्ह-मत्ता;
वेराणुवंशीणि महम्मयाणि ॥ १६ ॥

सू प्र अ १० उ १ गा २१

आयगुत्ते सया वंते; छिन्नसोप अप्पासये ।
अ अम्मं सुत्तमक्काति; पडिपुत्तमयाहिंस, ॥ १७ ॥

सू प्र अ ११ उ १ गा २२

अ कम्मणा कम्म अवेति याता;
अकम्मणा कम्म अवेति धीरो ।
मेधाविखो सोममया वतीता;
सतोसिखो नोपकरेति पार्थ ॥ १८ ॥

सू प्र अ १२ गा १२

इहरे य पाणे दुद्धे य पाणे;
ते आत्तठ पासह सम्भ्य-सोप ।
सम्भेहती जोगमियं मईत;
सुत्तेऽपमत्तेसु परिण्यपज्जा ॥ १९ ॥

सू प्र अ १३ गा १५

॥ इति चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

પયાદ શુણાદ આદુ સે;

કાસયસ્ત અણુષમ્મ ચારિણો ॥૧૦॥

સૂ. પ્ર. અ. ૧૩ ૧ આ. ૨૦

તિથિદેય વિ પાણ માદ્દેય

આયદિતે અણિયાણ સત્તુદે ।

પવ સિદ્ધા અણતસો;

સંપદ એ અણાગયાધેર ॥૧૧॥

સૂ. પ્ર. અ. ૧૩ ૧ આ. ૨૧

• ॥ શ્રી મગધાનુવાચ ॥

સુવુક્કદા જતથો માણુસર્ત;

વદુ મયં વાલિસેર્ણ અક્કમો ।

ગગત વુક્ક જરિણ્ણ સોપ;

સક્કમ્મુણા વિપ્પરિયાસુધેર ॥૧૨॥

સૂ. પ્ર. અ. ૧૩ ૧ આ. ૧૧

જદા કુમ્મે સમ્મંગાર; સય દેદે સમાદેરે ।

પય પાયાદે મેધાપી; અમ્મચ્છેણ સમાદેરે ॥૧૩॥

સૂ. પ્ર. અ. ૧૩ ૧ આ. ૧૬

સાદેરે હરથપાય વ- મણ વેચેમ્મિયાણિ ય ।

પાપકંથ પરિણામ આસા હોસ વ તારિસં ॥૧૪॥

સૂ. પ્ર. અ. ૧૩ ૧ આ. ૧૭

एयं श्रुत्वा शिष्यो सारं, अ न हिंसति कचणं ।
अहिंसा समयं शेष, एतावत् विद्याश्रिया ॥ १५ ॥

सू प्र अ ११ उ १ गा १०

सद्युज्जमाणे च श्वरे मतीम,
पापात् अप्यायु मियदुपज्जा ।
हिंसन्त्यस्याहं बुद्धाहं-मत्ता,
वेराणुयधीषि महम्मयाधि ॥ १६ ॥

सू प्र अ १० उ १ पा २१

आयगुत्ते सया वते, शिष्यसोप अयासवे ।
अ धम्मं सुखमकळाति, पडिपुअमणासिख ॥ १७ ॥

सू प्र अ ११ उ १ गा २२

न कम्मया कम्म खवेति-वात्ता,
अकम्मया कम्म खवेति घीरो ।
मेधाविशो लोममया वतीता;
सतोश्रियो नोपकरंति पार्थ ॥ १८ ॥

सू प्र अ १२ गा १२

इहरे य पाणे बुद्धे य पाणे;
ते आसठ पासइ-सब्ब लोप ।
उब्बेहती लोममिणं मईतं,
बुद्धेऽपमत्तेसु परिष्यपज्जा ॥ १९ ॥

सू प्र अ १३ गा १८

॥ इति चतुर्विंशोऽध्यायः ॥

अध्याय पन्द्रहवां

एते जिप जिप्या पंच; पंच जिप जिप्या दस ।

दसद्वा उ जिपिच्छाणः सव्वसत्तु जिप्पामदे ॥ १ ॥

उ अ ११ पा १६

मणो साहसिणो मीमो, पुट्टस्सो परिधावइ ।

तं सम्मं तु निगिएहामि, धम्मसिक्खाइ कयगं ॥ २ ॥

उ अ ११ पा १८

सच्चा तद्देव मोसा य, सच्चा मोस तद्देव य ।

खट्ठयी असच्चा मोसाद, मणुगुत्ती खठम्बिहा ॥ ३ ॥

उ अ ११ पा २०

संरमसमारमे, आरमम्मि तद्देव य ।

मणं पचत्तमाणं तु, निअत्तिअ जयं जई ॥ ४ ॥

उ अ ११ पा २१

वत्थगंधमलंकारं, इत्थीमो सयणणि य ।

अण्णंदा जे न भुञ्जंति; न से थाइ ति पुण्हइ ॥ ५ ॥

इ अ १ पा २

जे य कंते पिप मोण्णं त्थे पिपिट्ठि कुण्हइ ।

साहीयो ययइ मोण्णं से पु थाइ ति पुण्हइ ॥ ६ ॥

इ अ १ पा ३

समाप्य येहाप्य परिब्रूयतो;

सिया मणो निस्सरई बहिः ।

न सा मई मो वि अइ पि सीसे;

इथेव ताओ विणपज्ज रागं ॥ ७ ॥

द. अ. २ गा. ४

पाणिबद्धमुखायाप्य अदसमेवुण परिग्गहा विरओ ।

राइमोयस विरओ, जीवा होइ अणासवो ॥ ८ ॥

उ. अ. ३० गा. २

अहा महातळागरस; समिऊअ जलागमे ।

उत्तिखसाय तयसाय कमेण सोसणा मवे ॥ ९ ॥

उ. अ. ३० गा. २

एवं तु संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे ।

मयकोडिसधियं कम्मं, तयसा निज्जरिअइ ॥ १० ॥

उ. अ. ३० गा. ३

सो तयो बुयिहो बुत्तो, बाहिरिम्मतरो तहा ।

बाहिरो क्खिहो बुत्तो, एवमिम्मतरोतयो ॥ ११ ॥

उ. अ. ३० गा. ४

अणसणमुणोयरिया;

मिण्णायरिया य रसपरिणामो ।

कायकिलेसो सखीणया;

य वग्गो तयो होइ ॥ १२ ॥

उ. अ. ३० गा. ५

पायस्त्रिस्त विण्मोः

येमायच्छं तद्वेष सज्ज्माओ ।

मार्णं च विदस्सग्गोः

एसो अम्मितरो तथो ॥ १३ ॥

उ अ. १० गा ३०

छवेसु ओ गिदिमुयेऽ तिग्घं

अकासिभे पावइ से विणास ।

रागाठे से जइ वा पयगेः

आसोअसोसे समुवेइ मच्छु ॥ १४ ॥

उ अ. ११ गा. २४

सदेसु ओ गिदिमुवेइ तिग्घः

अकासिभ पावइ से विणास ।

रागाठे हरिणमिप इय मुयेः

सदे अतिसे समुवेइ मच्छु ॥ १५ ॥

उ अ. १२ गा ३०

गधेसु ओ गिदिमुवेइ तिग्घं

अकासिभं पावइ से विणास ।

रागाठे ओसदिग्घं गिय

सप्य विहाओ पिय निक्कमते ॥ १६ ॥

उ अ. १३ गा २०

रसेसु ओ गिदिमुवेइ तिग्घं

अकासिभं पावइ से विणामं ।

रागादरे बहिस विभिन्नकाय,
मच्छे जहा आमिस भोग गिरे ॥ १७ ॥

उ अ. ३२ पा ६३

फासस्स ओ गिरेमुपेह तिण्णं
अकालिअ पावह से विण्णसं ।
रागादरे सीयस जल्लावससे,
गाहंगादीप महिसे व दण्णे ॥ १८ ॥

उ अ ३२ पा ७६

॥ इति पंचदशोऽध्यायः ॥

पायस्त्रिंशत् विण्मोः।

येयापञ्चं तद्वैष सज्ज्माओ ।

मार्शं च विठस्सगोः।

एसो अग्निमतरो तथो ॥ १३ ॥

उ अ ३० पा. ३०

ऊवेसु ओ गिदिमुयेऽ तिर्ष्व

अकाक्षिर्षं पायइ से विण्मास ।

रागाउरे से अइ वा पर्यगेः।

आजोभलोसे समुयेइ मरुधु ॥ १४ ॥

उ अ ३२ पा. २४

सदेसु ओ गिदिमुयेइ तिर्ष्व।

अकाक्षिर्षं पायइ से विण्मास ।

रागाउरे इरिणमिप इव मुयेः।

सदे अतिसे समुयेइ मरुधु ॥ १५ ॥

उ अ ३२ पा. ३०

गधेसु ओ गिदिमुयेइ तिर्ष्व।

अकाक्षिर्षं पायइ से विण्मास ।

रागाउरे ओसदिगघ गियः।

सप्य बिताओ यिय गिज्जमते ॥ १६ ॥

उ अ ३२ पा. ३०

रसेसु ओ गिदिमुयेइ तिर्ष्व।

अकाक्षिर्षं पायइ से विण्मास ।

वालाण अकाम तु; मरण असइ मये ।

पडिमाण सकामतु; उक्कोसेण सह मये ॥ ६ ॥

उ अ २५ गा ३

सत्थगइणं विसमक्खणं ख; अल्लणं च अलप्पयेसोया
अण्णायार भइसेवा; अम्मण्णमरणाणि यच्चति ॥ ७ ॥

उ अ. ३६ गा २

अइ पंचाहिं ठायेहिं जाहिं सिक्खा न लभइ ।

थमा कोहा पमापण रेगेण्णससपण य ॥ ८ ॥

उ अ ११ गा ३

अइ अट्ठहिं ठायेहिं सिक्खासीलं ति बुद्धइ ।

अइसिहरे सया वते; न य मम्ममुदाहरे ॥ ९ ॥

नालीले न विसीले अ न सिमा अइकोलुप ।

अकोइये सक्खरण; सीक्खासीले ति बुद्धइ ॥ १० ॥

उ अ ११ गा ४-२

जे लक्खण सुविण पठंजमाणे

निमित्तकोऊइससपणाडे ।

कुहेइयिज्जासयहारजीवी।

न गच्छइ सरणं तस्मिं काले ॥ ११ ॥

उ अ २० गा ४२

पइति मरण घोरे, जे नरा पावकारियो ।

दिश्ये अ गइ गच्छति, खरिता धम्ममरिय ॥ १२ ॥

उ अ १८ गा २२

अध्याय सोलहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

समरेसु जगारेसुः सचीसु य महापदे ।

एगो एगिरिथिप ससिः) येव विहे ण ससये ॥ १ ॥

उ अ १ गा २६

सार्थं सुहृन् गाविः, विष्टं गोण ह्य गय ।

सद्विग्नं कलह जुगः दूरभो परिघञ्जप ॥ २ ॥

६ अ. २ उ १ गा १२

एगया अथेक्षप होइ, सधेले आयि एगया ।

एअ धम्मद्विषयणा, णावि खो परिवेयप ॥ ३ ॥

उ अ २ गा १३

अकोसेउजा परं भिफत्तुं न तेसि पधिसज्जे ।

सरिसो होइ वासाण; तम्हा भिफत्तुं न संज्जे ॥ ४ ॥

उ अ २ गा १४

समण भज्जय वत्त हयेउजा को वि कत्थइ ।

नरिथ जीवदस नासो ति; पर्य वेदिउज संज्जप ॥ ५ ॥

उ अ २ गा १५

વાલાણ અકામ તુ; મરણ અસદ મયે ।

પરિધાણ સકામતુ; સપ્કોસેણ સદ મયે ॥ ૬ ॥

૩ અ ૨ મા ૧

સત્યગદ્યં ચિસમપથણ સ; જલણ અ જલપ્યયેસોયા

અણાયાર મહસેયા; અમ્મણમરણાણિ ઘર્ષંતિ ॥ ૭ ॥

૩ અ ૨૬ ગા ૨

અહ પચાદિ ઠાણેદિ અદિ સિપ્પા ન લક્ષ્મદે ।

પમા કોહા પમાપણ રોગણાસસપણ ય ॥ ૮ ॥

૩ અ ૧૧ ગા ૩

અહ અદિ ઠાણેદિ સિપ્પાસીલે તિ ઘુચ્ચદ ।

અહસિસે સયા વતે; ન ય મમ્મમુદાહરે ॥ ૯ ॥

નાસીલે ન વિસીલે અ ન સિપ્પા અહ્લોલુપ ।

અકોહસે સચ્ચરણ; સીપ્પાસીલે સિ ઘુચ્ચદ ॥ ૧૦ ॥

૩ અ ૧૧ ગા ૪-૫

એ સ્વચ્ચણ સુધિણ પરિજમાણે

નિમિત્તકોઠ્ઠહસપગાહે ।

કુદ્દેહધિજાસઘવારજીવી,

ન ગચ્છદ સરણ સમિ કાલે ॥ ૧૧ ॥

૩ અ ૨૦ ગા ૪૨

પરિતિ નરણ ધોરે, એ નરા પાવકારિયો ।

વિચ્ચ અ ગદ ગચ્છંતિ, અરિતા ધમ્મમરિય ॥ ૧૨ ॥

૩ અ ૧૮ ગા ૨૨

अध्याय सोलहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

समरेक्षु अगारेक्षुः सधीक्षु य मद्वापदे ।

एषो एगित्थिप सार्द्धं, शेषं चिह्ने ण ससये ॥ १ ॥

उ अ १ पा २६

सारं सुहम् गाविं, वित्तं गोश्व इय गय ।

सहिम्नं कल्लइ जुय, वूरम्भो परिधग्गप ॥ २ ॥

व अ. २ उ १ पा १२

एगया अवेत्तप होइ, सधेत्ते आधि एगया ।

एअ धम्मद्वियणया, याणि सो परिवेयप ॥ ३ ॥

उ अ २ पा १३

अप्पोसेग्गमा परे भिक्खुं न तेसि पडिसज्जे ।

सरित्तो होइ वात्ताण, तग्गमा भिक्खुं न संज्जे ॥ ४ ॥

उ अ २ पा २४

समण भज्जय दत्त इणेग्गमा को वि कट्ठपइ ।

नरिध जीवरस नासो ति, एर्यं पडिग्ग संजप ॥ ५ ॥

उ अ २ पा २०

धात्वाश्च अकाम तु, मरण असह भवे ।

पङ्क्तिभाष्य सकामतु; उक्कोसेण सह भवे ॥ १६ ॥

उ अ १५ गा १

सत्यगद्वय विसम्भज्यस्य च; जज्जण च असम्भवेसोपा
अद्यायार मंडसेवा; जम्मणमरणाणि वधति ॥ ७ ॥

उ अ १६ गा २

अह पचाहिं ठाणेहिं आहिं सिक्का न लग्गमई ।

धमा कोहा पमाण्य रोगेखासस्सण य ॥ ८ ॥

उ अ ११ गा ३

अह अहुहिं ठाणेहिं सिक्कासीले ति बुद्धह ।

अहस्सिरे सया दते; न य मम्ममुदाहरे ॥ ९ ॥

नासीले न विसीले च न सिक्का अइलोत्तुप ।

अकोहये सच्चरण; सीक्कासीले ति बुद्धह ॥ १० ॥

उ अ ११ गा ४-५

जे जज्जणस्य सुविण पठजमाणे

निमित्तकोऊइत्तसपगाडे ।

कुदेठपिज्जासपवारजीवी,

न गच्छह सरणं तम्मि काळे ॥ ११ ॥

उ अ २० गा ४२

पङ्क्ति मरण घोरे, जे नरा पायकारिणो ।

विश्य च गहं गच्छंति, चरित्ता धम्ममारिय ॥ १२ ॥

उ अ १८ गा १२

दुष्पक्ष इय जस्स न होइ मोहो

मोहो इमो जस्स न होइ तएहा ।

तएहा इया जस्स न होइ सोहो

सोहो इमो जस्स न किञ्चणार्हं ॥ १३ ॥

उ अ. १३ गा ८

यहुआगमयिण्याणा समाहिउप्पायगा य गुणगाही ।

एए ए कारेणं अरिहा आलोयणं सोउ ॥ १४ ॥

उ अ. १४ गा २९१

मायणा ओगसुअप्पा जलेणावा व आहिथा ।

नाथा व तीरसम्पणा, सव्वदुप्पसा तिउट्टइ ॥ १५ ॥

सू अ अ १५ गा ३

सयण नाणे यिण्याणे पच्चफळाणे य सज्जे ।

अखाहए तवे खेव बोवाणे, अकिरिया विखी ॥ १६ ॥

अ श १ उ १

अयि खे हासमासज्ज इत्ता णीति मयति ।

अल वासदस सगणं, वेरं पइयति अप्पणो ॥ १७ ॥

अ. अ. अ १ उ १

आयस्सय अपस्स करणिज्ज

धुवनिग्गहो विसोदिय ।

अग्गमयणुअकयगो

नामो आरादयामगा ॥ १८ ॥

अनुवोअशर

सायज्जओगविरहं,

उद्धिचण गुणयमो य पडियनी ।

अविचरस्त निवृत्ता,

वर्णतिगिष्ठगुणधारणा शेष ॥ १६ ॥

अनुयोगद्वार

ओ समो सव्यमूपसु, तसेसु यावरेसु य ।

तस्स सामादर्यं होई इह कवली भासिय ॥ २० ॥

अनुयोगद्वार

तिणिणसहस्रं सत्तसयाह, तेहचरिं च कसात्ता ।

पस मुहुत्तो विहो, सव्वेहिं अवंतनाणीहिं ॥ २१ ॥

अ रा ६ उ ७

॥ इति पोद्यथोऽध्याय ॥

अध्याय सत्रहवां

॥ श्री भगवानुवाच ॥

नेरइया सप्तविहा पुढवीसु सत्तसु भवे ।
रयणमासफकराम धालुयामा आदिआ ॥ १ ॥
पंकामा धूमाभा, तम तमतमा तदा ।
इह नेरइमा एव, सत्तहं परिकिसिया ॥ २ ॥

उ अ १६ गा १२६-१२७

अ केइ वाळा इह ओवियई।
पाथाइ कम्माइ करति वहा ।
ते घोरकवे तमिरसघयारे
तिम्पामिठावे नरए पडति ॥ ३ ॥

सू वि अ ५ उ १ पा ३

तिम्प तसे पाणिणो पाथरे या,
अ हिंसति आयसुहं पडुण ।
अ लूमए होइ अदत्तहारी
ए सिअति सेय विपस्स किंथि ॥ ४ ॥

गू म अ १ उ १ गा ४

विदति पाणरस गुणेण नवक
उठे वि विदंति पुणेवि कय ।

निर्घन्धं विनिष्कुरुस्त विहरिष्यमिच्छ

विष्कारादिं सूताह भिताययति ॥ ५ ॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. १२

ते तिप्यमाणा तलसपुत्रं वय

राश्रिय तस्य ययति वाक्ता ।

गलति ते सोपिष्यमस,

पञ्जोऽथा कारपद्वियगा ॥ ६ ॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. १३

वह्निरे पुणो वयं समुस्तिभगे

मिन्नुत्तमगे परिवचयता ।

पयति यं पुरेय पुरेते

सजीव मरुदेव अयोऽवदले ॥ ७ ॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. १४

नो खेध ते तस्य मसी मयति

य मिज्जति तिष्वाभि वेयणाप ।

तमाशुमार्गं अणुवेदयता

दुपस्यति दुपसी इह दुपकडेयं ॥ ८ ॥

सू. प्र. अ. २ उ. १ गा. १५

अरुद्धी निमिलियमेत्त, नरिय सुहे दुपसमेध अणुबद्ध

नरय नेरयाण; अहोमिस्स पयमाणाण ॥ ९ ॥

जी. प्र. १ उ. ३ गा. ११

अइसीय अइसण्ह; अइतयहा अइसुहा ।

अइमय ख नरय नेरयाण दुपससयाह अयिस्साम १०

जी. प्र. १ उ. ३ गा. १२

अ सारिस पुण्यमकासिकर्म

समेय आगच्छति सपराय ।

एवंतं दुष्कर्म मयमज्जुणिताः

येदति दुष्कर्मो समणंतदुष्कर्म ॥ ११ ॥

सू प्र अ ६ उ १ पा २३

जे पाषकग्गेहिं धर्षं मणुसाः

समाययति अमह गहाय ।

पहाय ते पासपयट्ठिय भरेः

येराणुपया नरय खवित्ति ॥ १२ ॥

उ अ ४ पा २

पयाणि सोढवा एरणाणि धीरेः

न हिसप किंघण सवह कोप ।

एगतदिट्ठि अपरिग्गहेउः

पुत्तिमज्ज कोयस्स पसं न गच्छे ॥ १३ ॥

सू प्र अ ६ उ १ पा २४

इया खड्डिवा सुत्ता, ते मे कित्तायओ सुण ।

भामज्जवाणमन्तर, जोइस येमाणिया तदा ॥ १४ ॥

उ, अ १६ पा १ २

इमहा उ मवणुवासी, अइहा पण्यारिणो ।

येय पिहा जोइसिया पुविहा येमाणिया तदा ॥ १५ ॥

उ अ १६ पा १ ४

असुरा नाग सुधरणा यिज्जू अग्नी बियादिया ।
वीयोवहिविसा घाया, यथिया मयणवासिखो ॥ १६ ॥

उ अ १६ गा २०५

पिसाय भूय अकसा य, रकसा किमरा किपुरिसा ।
महोरगाय गंधव्या अट्टविदा घाणमन्तरा ॥ १७ ॥

उ अ १६ गा २०६

अन्दा सूराय मकसा, गहा तारागणा तहा ।
ठिया बिचारियो खेय, पंचहा जोइसातया ॥ १८ ॥

उ अ १६ गा २०७

अमायिया उ अ देवा, पुविहा ते बियादिया ।
कप्योवगा य बोधव्या, कप्यार्या तहेव य ॥ १९ ॥

उ अ १६ गा २०८

कप्योवगा वारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा ।
सर्पतकुमारमहिष्ठा, यम्मलोगा य सतगा ॥ २० ॥
महासुक्का सहसारा, आयया पाणया तहा ।
अरया अणुया खेय, इइ कप्योवगा सुरा ॥ २१ ॥

उ अ १६ गा २०९-२१०

कप्यार्या उ अ देवा पुविहा ते बियादिया ।
येविज्जमाणुतरा खेय नेविज्ज नवविहा तहि ॥ २२ ॥

उ अ १६ गा २११

अध्याय अठारहवाँ

॥ श्री भगवानुवाच ॥

आद्यादिदेसकरे, गुरुखमुवसायकारण ।
इगियागारसपथे से विसीप ति बुद्धर ॥ १ ॥

उ अ १ गा २

अणुसासिओ म कुप्पिउआ, धार्तिसेयिउअ पडिप ।
खुहुँ सह संसारँग, हास कोइ च यउअ ॥ २ ॥

उ अ १ गा ३

आसलगभो ण पुच्छउआ, णिपसेउआगभो कयाइवि
आगम्मुफहुइओ संतो, पुच्छेउआ पंजलीउओ ॥ ३ ॥

उ अ १ गा ३२

अ ते पुद्दालुसासति, सीएण फरुसेण या ।
मम कामो ति पेदाए, पयओ त पडिस्सुखे ॥ ४ ॥

उ अ १ गा ३०

दिय पिगपमया पुद्दा, फरुस पि अणुमानण ।
येम त होइ मूढारो, संतिमोहिइए जण ॥ ५ ॥

अभिपक्षण कोही हवई, पयध ख पकुण्यई ।
 मेत्तिज्जमाणो यमई, सुयं लयण मज्जई ॥ ९ ॥
 अधि पायपरिक्खेयी अधि मिसेसु कुप्पई ॥
 सुप्पियस्सावि मिस्तस्स, रडे मासई पायग ॥ ७ ॥
 पइण्णवार्हं बुद्धिसे थये जुये अणिग्गडे ॥
 असयिमागी अयियसे, अयिणीप सि बुद्धई ॥ ८ ॥

उ अ ११ गा ७ ८ ९

अह पण्णरसाहि ठाणेहि, सुविणीप सि बुद्धई ।
 मीयावित्ता अखवसे, अमाई अकुळइसे ॥ ६ ॥

उ अ ११ गा १०

अप्प खाद्विक्खियई, पयधं ख न कुण्यई ।
 मेत्तिज्जमाणो यमई, सुयं लयं न मज्जई ॥ १० ॥
 न य पायपरिक्खेयी, न य मिसेसु कुप्पई ।
 अप्पियस्सावि मिस्तस्स, रडे कजाण मासई ॥ ११ ॥
 कलहइमर वग्गणं बुद्धे अभिजाइप ।
 हिरिम पडिखलीये, सुविणीप सि बुद्धई ॥ १२ ॥

उ अ ११ गा ११-१२-१३

अहाहि अग्गी अलण नमसे,

माणाहुईमस पयामिसस ।

एवायरिथ उयविट्ठइस्सा,

अयंस मायोयगमो वि सतो ॥ १३ ॥

द. अ ६ उ १ गा ११

आयरिर्यं कुधिय एण्ज्वा पत्तिपण पसायण ।

विज्जम्भेज्ज पञ्चलीवडो; षड्ज्ज ए पुण्णसि य ॥ १४॥

उ अ १ पा ४१

एण्ज्वा एमइ मेहाथी, लोप किर्त्ती से कायइ ।

हर्षई किण्वाण सण्णं; भूयाण जगई अहा ॥ १५ ॥

उ अ १ पा ४२

स देवगधम्वमणुस्तपूइण् ।

षड्ज्ज वेह मसपंकपुम्वय ।

सिखे वा हयइ सासण

वेये वा अप्परण महिबडिण् ॥ १६ ॥

उ अ १ पा ४८

अरिण एग धुव ठायं; लोमगाग्मि पुराकह ।

अरथ नरिण अरामण्णू; पादिण्ण वेयणा तहा ॥ १७॥

उ अ २३ पा ८१

निव्वारणं ति अवाइ नि सिखेलोमगाग्मेव य ।

खेम सिवमणावाटे; जं वरति मदेअिणो ॥ १८ ॥

उ अ १३ पा ८३

मार्णं च दसण वेव; यरिण च तयो तहा ।

एय मग्गमणुपत्ता जीया गण्णुति लोमगई ॥ १९ ॥

उ अ १० पा १

नाळेण आणइ भावे; नूतणेण च राइडे ।

यरिण निमण्णइ तयेण परिणुग्गई ॥ २० ॥

उ अ १० पा ३५

नाणस्स सव्वस्स पणासणाप, ।

अण्णाण मोहस्स विवज्जणाप ।

रागस्स वेसस्स य क्षणपर्या,

एगस सोफर्ण समुवेह मोफर्ण ॥ २१ ॥

उ अ ३२ गा २

सव्वं तप्पो आणह पासपय

अमोहये होह निरतराय ।

अणासये आणसमाहिज्जुत्ते

आउफणय मोफणमुवेह सुये ॥ २२ ॥

उ अ ३२ गा १०६

सुक्कमूले जहा रुक्खे, सिक्खमाणे य रोहति ।

एषं कम्मा य रोहति, मोहणित्थे खयगए ॥ २३ ॥

वराभुतस्कन्ध अ १ गा ११

जहा वज्जाय बीयाणं, य आरपति पुणंहुता ।

कम्म धीएसु वज्जेसु, न आपति भवकुरा ॥ २४ ॥

वराभुतस्कन्ध अ २ गा १७

॥ श्री गौतमोवाच ।

कहिं पडिइया सिखा, कहिं सिखा पडिइया ।

कहिं पौदी चरसा य, कथं गत्तुण सिग्गहं ॥ २५ ॥

उ अ ३६ गा ३६

॥ श्री भगवानुवाच ॥

अलोप पद्धिहया सिद्धा,

लोपगो अ पद्धिया ।

इह योदी खरशा णं

तद्य गतूण सिग्गई ॥ २६ ॥

उ अ १६ गा २०

अरूविणो जीयघणा, नाणवंसखसधिया ।

अउसं सुहसम्पघा, उवमा अरुस नरिय उ ॥ २७ ॥

उ अ १६ गा २०

॥ सुघमरेवस ॥

एवं से उवाह अणुसारनाणी,

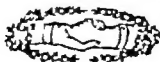
अणुत्तरवंसी अणुत्तरमाणवंसण धरे ।

अरुहा णायपुत्ते मवय,

येसालिप बिघादिप सिद्धेनि ॥ २८ ॥

उ अ १ गा १७

॥ इति अष्टादशोऽध्यायः ॥

छप गया ! छप गया !! छप गया !!!

स्था० जैन साहित्य का चमकता हुआ सितारा,

भगवान् महावीर का आदर्श जीवन.

लेखक-प्रखर पंडित मुनि श्री चौधमलजी महाराज

सभी ऐतिहासिक घटनाओं का भवहार वैराग्य रस का जीता जागता आदर्श राष्ट्र-नीति व धर्म नीति का भ्रजाना सुमधुर-वर्णित भाषा का प्रायः सजीव भाषा में विरचित भगवान् महावीर का आद्योपान्त जीवन चरित्र छप कर तैयार है। जिसकी जगत् बहमन प्रासेडबहा पं० मुनिश्री चौधमलजी महाराज सा० ने साधुश्रुति की अनेक कठिमाइयों का सामना करके अपने अमूल्य समय में रचना की है।

संसार की किसी बिकट परिस्थिति में भगवान् का अवतार हुआ। भगवान् ने किस धीरवीरता के साथ उन बिकट परिस्थितियों का समूह जारा कर अमर शांति का एक वृक्ष शासन स्थापित किया। लोक कल्याण के लिये कैसे कैसे असह्य परिपहों को सहन किया। आदि रहस्यपूर्ण घटनाओं का सच्चा हाथ पुस्तक के पढ़ने से ही बिबित होगा। स्थानाभाव से हम यहाँ उसका विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते। अथाह संसार सागर की पार करने के लिए यह जीवनी प्रगाढ़ नौका का काम देगी। इस की एक एक प्रति तो प्रत्येक सदगृहस्थ को अवश्य ही अपने पास रखना चाहिए। शीघ्र भेगाकर पढ़िये। अम्यथा द्वितीय संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पता र्थ जैनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतखाम

